

التحقيقات لدفع التلبسات معه

سيف الديوبندی علی راس السیفی

ترجمہ کا سبب و دریلویٹ کے گمراہ کن نظریات و عقائد کی نشان دہی اور اس کا مکمل
ویرانہ جہولہ

مسائل مبحث عنها.....

(۱) فرقہ سیفیہ کا تعارف	(۲) پیر سیف الرحمن کا ثبوت بریلویٹ	(۳) عبدالحق سیفی بریلوی کے ثبوت سیفیہ و بریلویٹ
(۴) مسئلہ میلاد النبی	(۵) یار رسول اللہ کا نعرہ کس کا شعار	(۶) مسئلہ علم غیب
(۷) مسئلہ نور و بشر	(۸) مروجہ قرآن خوانی کا حکم	(۹) مروجہ جیلہ اسقاط کا حکم
(۱۰) مروج اجتماعی دعا کا حکم	(۱۱) والدین مصطفیٰ کے ایمان کا مسئلہ	(۱۲) حج اکبر کا مسئلہ
(۱۳) میت کو عمامہ باندھنے کا مسئلہ	(۱۴) سروری چار شنبہ	(۱۵) تقبیل الالبھا مین
(۱۶) مصافحہ بعد العیدین والصلوة کا حکم	(۱۷) سید کو زکوٰۃ دینے کا حکم	(۱۸) قبر پر چادر ڈالنے کا مسئلہ
(۱۹) تراویح پر اجرت کا مسئلہ	(۲۰) عمامہ کی شرعی حیثیت	(۲۱) عمامہ کے بغیر نماز کا حکم
(۲۲) عام آدمی کی تبلیغ کا حکم	(۲۳) تبلیغ النساء و تعلیم النساء کا حکم	(۲۴) خضاد کو عدا دیاعدا پڑھنے کا حکم
(۲۵) تبرک بآثار الصالحین کا حکم	(۲۶) نعلین شریفین کے نقش سے تبرک کا حکم	
(۲۷) فاسق سید کے احترام کا حکم	(۲۸) سعودی کے ساتھ روزہ اور عید کرنے کا مسئلہ	

مولف

مفتی محمد سہیل خان شیرانی

فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
	عبدالخالق سیفی کے خلاف قلم کیوں اٹھایا؟	
	سیفی بریلوی کے ویڈیو پیغام کا تحریری جواب	
	سیفی بریلوی کا راقم کے بارے میں جھوٹ اور اس کا جواب	
	عبدالخالق سیفی سے چند سوالات اور علمائے دیوبند سے انحرافات کی اک جھلک	
	﴿چیلنج مناظرہ قبول ہیں!﴾	
	﴿عبدالخالق سیفی بریلوی کے گمراہ کن نظریات پر اک نظر﴾	
	سیفی بریلوی کے ثبوت بریلویت اور گمراہ کن نظریات کی نشاندہی	
	(۱)	
	﴿مرحہ میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت﴾	
	قرآنی دلائل!	
	احادیث کے دلائل!	
	بدعت عید میلاد علمائے کرام کی نظر میں!	
	جشن عید میلاد کے نقصانات!	
	عید میلاد منانے والوں سے چند سوالات!	
	علمائے متقدمین و متاخرین کی آراء میلاد کے بارے	
	میلاد کے بدعت ہونے پر علمائے کی آراء	
	علمائے دیوبند اور میلاد النبی	
	عید میلاد منانے والوں پر طائرانہ نظر	
	سیفی بریلوی کا ثبوت بریلویت	

	عید میلاد النبی تاریخ کے آئینے میں	
	عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت	
	﴿مروجہ قرآن خوانی یا ختم مروج کا حکم﴾	
	اہل بدعت کا موقف:	
	اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کا موقف	
	ایصال ثواب کے لئے قرأت قرآن	
	قرآن خوانی میں خلاف شرع امور سے احتراز	
	خلاصہ	
	مروجہ ختم کے بدعت ہونے پر چند فتاویٰ جات	
	(فتویٰ نمبر 2)	
	(فتویٰ نمبر 3)	
	(فتویٰ نمبر 4)	
	(فتویٰ نمبر 5)	
	(فتویٰ نمبر 6)	
	(فتویٰ نمبر 7)	
	قرآن خوانی کے دوران غلط امور اور ان کا وبال	
	﴿عبدالحق سیفی اینڈ کمپنی کی حقیقت﴾	
	سیفی عقائد اور اعمال میں کس کے پیروکار؟	
	اکابرین سیفیت کا برملا اعلان بریلویت	
	اشرف سیالوی کا مولانا حق نواز جھنگوی سے مناظرے کی داستان	
	سیفی بریلویوں کی ایک اور نشانی	
	عبدالحق سیفی بریلوی، پیر سیف الرحمن کے نقش قدم پر	

	پیر سیف الرحمن کے ساتھ عبدالحق سیفی کا عقیدت	
	غلام حضرت "مرید" پیر باڑہ سے عبدالحق سیفی کا عقیدت	
	عبدالحق سیفی کے نزدیک معیار حق غلام حضرت سیفی ہے (نعوذ باللہ)	
	وضاحت	
	عبدالحق سیفی بریلوی سے سوال؟	
	پیر سیف الرحمن کے ثبوت بریلویت کے چند شواہد	
	خلاصہ	
	جواب دو!	
	﴿قبر پر گنبد بنانا﴾	
	اہل بدعت کا موقف	
	اہل سنت والجماعت کا موقف	
	امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کا مذہب اور فتویٰ	
	کیا سیفی بریلوی صاحب حنفی ہے؟	
	فقہائے احناف کے فتویٰ جات	
	امام مالکؒ و امام احمدؒ کا فتویٰ	
	دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ	
	بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	
	علمائے دیوبند کے متفرق فتویٰ جات	
	ترجمان بریلویت و سمفیت کے دلیل کا جواب	
	﴿دعوت حق﴾	
	﴿اجتماعی دعا کا شرعی طریقہ﴾	
	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ پر افتراء اور اس کا جواب	

	اجتماعی دعا کا حکم	
	عبدالحق سیفی کا جھوٹ	
	حقیقت حال	
	نفس دعا اور اجتماعی دعا کا فرق	
	عبدالحق سیفی کا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے اختلاف	
	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ	
	علماء دیوبندؒ اور اجتماعی دعا	
	مروجہ اجتماعی دعا کی کراہت کا ثبوت از امداد الفتاویٰ	
	انخفاء فی الدعا کا استحباب اور جہر فی الدعا کی کراہت کا ثبوت	
	﴿مروجہ اجتماعی دعا کا حکم﴾	
	علمائے دیوبندؒ کا مروجہ اجتماعی دعا پر بدعت کا حکم	
	خلاصہ	
	﴿السکوت والتوقف فی ایمان ابوی النبی ﷺ﴾	
	ترجمان سیفیت و بریلویت عبدالحق سیفی کا موقف ان کی زبانی	
	بریلوی علماء کا عقیدہ اور ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت	
	علمائے دیوبندؒ کا والدین مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں توقف کا موقف	
	حضور ﷺ کے والدین کی کفر اور ایمان میں توقف رائج ہے	
	حضور ﷺ کے والدین کو مؤمن نہ ماننا؟	
	مسئلہ چھیڑنے کی وجہ	
	﴿مروجہ حیلہ اسقاط کا شرعی حکم﴾	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا موقف	

	ترجمان سیفیت و بریلویت کا خفیہ انداز میں علمائے دیوبند کو چور کہنا	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا علمائے دیوبند پر وہابیت کا فتویٰ	
	استقاط چھوڑنے والے کو لاندہب کہنا	
	ترجمان بریلویت کے موقف کا جواب	
	حیلہ استقاط کی شرعی حیثیت	
	حیلہ استقاط کی جائز صورت	
	مروجہ حیلہ کا حکم	
	حیلہ استقاط کے بدعت ہونے پر ملک بڑے بڑے جامعات کے فتاویٰ جات	
	(۱) بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	
	مروجہ حیلہ استقاط کے مفاسد کا بیان	
	(۲) بنوری ٹاؤن کا دوسرا فتویٰ	
	کیا مروجہ حیلہ وہی شرعی حیلہ ہیں؟	
	جائز حیلہ اور ناجائز حیلہ کا فرق	
	حیلہ استقاط کی جائز صورت کی اصل	
	خلاصہ کلام	
	ہمارا اور اہل بدعت کے درمیان اختلافی نقطہ علمائے دیوبند کا موقف	
	اہل بدعت کا موقف	
	(۳) جامعۃ الرشید کا فتویٰ	
	(۴) نیو ٹاؤن کا فتویٰ حیلہ استقاط کا حکم	
	(۵) شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ مروجہ حیلہ استقاط کا حکم	
	حیلہ استقاط اور میت کے لیے تین دن خیرات کرنے کا حکم	

	مروجہ جیلہ اسقاط اور بریلوی علماء	
	مروجہ جیلہ اسقاط بعض بریلویوں کے نزدیک بھی ناجائز	
	مناظرہ ٹانک	
	صدر وفاق المدارس العربیہ کا فتویٰ	
	﴿ حج اکبر کی حقیقت ﴾	
	ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی کا موقف	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کے موقف کا جواب	
	حج اصغر اور حج اکبر کی اصطلاح	
	قرآن میں حج اکبر کا تذکرہ	
	حج اکبر کے بارے میں مفسرین کرام کی آراء	
	حدیث میں حج اکبر سے کیا مراد ہے؟	
	مفتی عبدالرحیم کا فتویٰ	
	حضرت مولانا لدھیانوی شہید کا فتویٰ	
	مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ	
	شاہ انور شاہ کشمیری کا فتویٰ	
	بنوری ٹاون کا فتویٰ	
	دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ	
	﴿ دعا بعد الجنازہ کا شرعی حکم ﴾	
	الجواب باسم ملہم الصواب	
	حدیث کا غلط ترجمہ اور اس سے استدلال کا جواب	
	فاصلو الہ الدعاء کا صحیح مطلب	
	امداد المفتیین اور دلیل الخیرات	

	فقہاء احناف کے نزدیک دعا بعد الجنازہ کا حکم	
	﴿مستورات کی تعلیم اور تبلیغ کا مسئلہ﴾	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا موقف	
	الجواب باسم ملہم الصواب	
	تبلیغی جماعت کا مخالف کون؟	
	شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا فتویٰ	
	عورتوں کے لئے تبلیغی اجتماع میں شرکت کا حکم	
	حقیقی اور اصلی دیوبندی کون؟	
	فرزند ان توحید اور فرزندان دیوبند	
	﴿یا محمد، یا رسول اللہ کس کا شعار؟﴾	
	کیا "ندائے یا محمد" مسلمانوں کا شعار ہیں؟	
	فتنہ سیفیت و بریلویت کے ترجمان کا موقف	
	اہل پشین پروہابیت فتویٰ	
	یا رسول اللہ، یا محمد اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں بلکہ اہل بدعت کا شعار	
	فتنہ سیفیت کے ترجمان کے موقف کا جواب	
	شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کا فتویٰ	
	یا محمد "کا حکم"	
	دلیل از قرآن	
	﴿مفسرین کے نزدیک "یا محمد" کہنا منع ہے﴾	
	حافظ ابن کثیرؒ کے نزدیک "یا محمد" کہنے کا حکم	
	علامہ قرطبیؒ کے نزدیک "یا محمد" کہنے کا حکم	
	علامہ طبریؒ کے نزدیک "یا محمد" کہنے کا حکم	

	علامہ جلال الدین، صاحب جلالین کے نزدیک یا محمد کہنے کا حکم	
	معمر کوں میں صحابہ سے "یا محمد" کے ثبوت کا پوسٹ مارٹم	
	یا محمد، و امجدہ کا صحیح مطلب	
	یا محمد کا شعار ہونے والی حدیث کی اسنادی حیثیت	
	روایت کی اسنادی حیثیت کا جائزہ	
	روایت کا ضعیف ہونا	
	"یا محمد" کے متعلق اکابرین دیوبند کے فتاویٰ جات	
	(1) فتویٰ دارالعلوم دیوبند	
	(2) شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کا فتویٰ	
	مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا فتویٰ	
	یا محمد کا وظیفہ	
	مفتی فرید کا فتویٰ	
	علامہ یوسف لدھیانوی شہید کے نزدیک یا محمد کا نعرہ اہل بدعت کا شعار	
	﴿علماء کو مرنے کے بعد گپڑی باندھنے کا مسئلہ﴾	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب	
	فقہاء احناف کا فتویٰ	
	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا فتویٰ	
	عبدالحق سیفی بریلوی، مفتی منیب الرحمن بریلوی کے نقش قدم پر	
	مفتی منیب الرحمن بریلوی کا فتویٰ	
	میت کو عمامہ کے ساتھ دفن کرنے کا شرعی حکم	
	عبدالحق سیفی بریلوی کے ثبوت بریلویت پر دوسرا فتویٰ	

	بریلویوں کے دارالافتاء اہلسنت کا فتویٰ	
	میت کو عمامہ باندھنا	
	فقہ حنفی کی کوئی تشریح قابل قبول ہیں؟	
	ترجمان بریلویت و سیفیت سے ہمارا مطالبہ	
	﴿مسئلہ نور بشر﴾	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف	
	عبدالحق سیفی کا علمائے دیوبند پر گمراہی کا فتویٰ	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب	
	دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان تکتہ اختلاف	
	غلام حضرت سیفی بریلوی بدعتی کا عقیدہ	
	علمائے دیوبند کا موقف	
	بریلویوں کا نظریہ	
	عبدالحق سیفی کا ثبوت بریلویت	
	عبدالحق سیفی کے گمراہ کن عقیدہ کا ثبوت بریلوی علماء کے کتب سے!	
	دعویٰ اہل السنّت والجماعت علمائے دیوبند	
	دلائل اہل السنّت والجماعت علمائے دیوبند	
	امام طحاوی کا عقیدہ	
	علامہ تفتازانی کا عقیدہ	
	ترجمان سیفیت کا ثبوت بریلویت	
	مفتی احمد یار خان بریلوی بدعتی کا عقیدہ	
	اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نور و بشر	
	بریلویوں اور سیفیوں کے دلائل کا جواب	

	حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہیدؒ کا فتویٰ	
	مفسرین کے نزدیک نور سے مراد	
	حضرت مولانا یوسف لدھیانویؒ کے نور ہدایت سے مراد	
	اک مغالطہ اور اس کا جواب	
	﴿مسئلہ نور و بشر علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات کی روشنی میں﴾	
	حضرت علامہ یوسف لدھیانویؒ کا فتویٰ	
	حضرت مولانا یوسف لدھیانویؒ کا دوسرا فتویٰ	
	مفتی فریدؒ کا فتویٰ	
	حضرت مولانا یوسف لدھیانویؒ بذات خود بشر اور باعتبار ہدایت نور اور رہنما ہے	
	پیغمبرؐ کی بشریت قرآن سے ثابت ہے۔	
	بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	
	فتویٰ دارالعلوم دیوبند	
	مفتی محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ	
	کیا حضورؐ نور سے پیدا ہوئے؟	
	مفتی محمد سلمان منصور پوری کا دوسرا فتویٰ	
	مفتی محمود حسن گنگوہیؒ کا فتویٰ	
	نکتہ: ہر بریلوی سیفی نہیں ہیں لیکن ہر سیفی بریلوی ہیں۔	
	﴿یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ کہنے کا حکم﴾	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب	
	شہید اللہ کا مطلب	
	مذکورہ جملے سے متعلق چند سوالات	

	موہم شرک الفاظ کی ممانعت	
	شیخینا اللہ کے معنی	
	امر متردد میں فیصلہ کس پر؟	
	مولانا عبدالحی لکھنویؒ کا فتویٰ	
	مولانا عبدالحی لکھنویؒ کا دوسرا فتویٰ	
	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا فتویٰ	
	علامہ حصکفیؒ کا فتویٰ	
	یاشیخ عبدالقادر جیلانیؒ کہنا خدا کی توہین	
	علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات	
	مفتی کفایت اللہؒ کا فتویٰ	
	مفتی کفایت اللہؒ کا دوسرا فتویٰ	
	قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کا فتویٰ	
	مفتی محمود حسن گنگوہیؒ کا فتویٰ	
	یاشیخ عبدالقادر شہینا اللہ کا مٹانا باعث ثواب	
	یاشیخ عبدالقادر شہینا اللہ کہنے والے پر مشرک اور مرتد کا فتویٰ	
	بڑے بزرگ کا قول جب قرآن و سنت کے خلاف ہو تو؟	
	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا فتویٰ	
	شیخینا اللہ کا پڑھنا	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت	
	ترجمان سیفیت و بریلویت اپنے فتویٰ کی زد میں	
	﴿قبروں پر چادر ڈالنے کا حکم﴾	
	ترجمان بریلویت کا موقف ”چادریں ڈالنا جائز اور مشروع“	

	ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب	
	﴿علماء دیوبند کے فتاویٰ جات﴾	
	ترجمان سیفیت کا ثبوت بریلویت	
	بریلویوں کا فتویٰ	
	رئیس المبتدعین کے گمراہ کن فتاویٰ جات	
	قبروں پر چادریں ڈالنے کی ممانعت	
	علامہ شامی کے قول کی حیثیت	
	علامہ شامی کے قول پر مولانا سرفراز خان صفدر کا تبصرہ	
	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا قول	
	علامہ شامی کے قول پر علامہ لدھیانوی شہید کا تبصرہ	
	﴿سروری چار شنبہ کی حقیقت﴾	
	ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف	
	استفتاء:-	
	الفتویٰ:-	
	﴿ترجمان بریلویت کا جواب﴾	
	سروری چار شنبہ کا پوسٹ مارٹم	
	ماہ صفر کے آخری بدھ کی تاریخی حیثیت	
	تاریخی حقائق	
	سروری چار شنبہ اور علمائے دیوبند	
	رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ	
	فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی کا فتویٰ	
	فتاویٰ حقانیہ و رحیمیہ کا فتویٰ	

	جامعہ حقانیہ کا فتویٰ	
	مفتی عبدالرحیم کا فتویٰ	
	چہار شنبہ اور یہودی	
	حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ	
	رئیس المبتدعین مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ	
	ماہ صفر کی ایک بدعت کی نشاندہی	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت	
	رئیس المبتدعین مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ	
	ایک انکشاف اور اندیشہ	
	خوشی کے موقعہ پر اسوہ نبی	
	بدعت، دین کی تحریف ہے	
	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ	
	سیر و تفریح اور شیطانی دھوکہ	
	﴿علم غیب جزئی﴾	
	سیفیوں کے عقیدہ علم غیب جزئی کا جائزہ	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کا گمراہ کن نظریہ	
	ترجمان سیفیت و بریلویت کے گمراہ کن نظریہ کا جواب	
	غیب کا لفظی معنی	
	امام راغبؒ کی وضاحت	
	غیب کی تعریف	
	علم غیب کا شرعی معنی	
	حضرات مفسرینؒ سے غیب کی وضاحت	

	علامہ قسطلانی کی وضاحت	
	مخلوق کے لیے علم غیب ممکن نہیں	
	قرآنی تصریحات	
	نقطہ اختلاف کی تعیین	
	نبی ﷺ کو ہر ذرے کا علم	
	ترجمان بریلویت کا ثبوت بریلویت	
	آخر اختلاف کس بات پر؟	
	سرور عالم ﷺ کو عالم الغیب کہنا؟	
	نقطہ اتفاق اور نقطہ اختلاف کی وضاحت	
	نقطہ اتفاق	
	نقطہ اختلاف	
	سببی بریلویوں کا موقف	
	علمائے دیوبند کا موقف	
	﴿علمائے دیوبند کے دلائل﴾	
	دلیل اول: موہم شرک الفاظ کی ممانعت	
	دوسرا دلیل: علم غیب صفت خاصہ خداوندی	
	﴿علم غیب خاصہ خداوندی﴾	
	قرآنی آیات مع التفاسیر	
	﴿عالم الغیب صفت خاصہ خداوندی﴾	
	ثبوت از علمائے بریلی	
	بنوری ٹاون کا فتویٰ	
	مولانا محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ	

	انباء الغیب کی وضاحت	
	علم غیب جزئی کوئی خصوصیت نہیں	
	تعبیرات قرآنی	
	صحابہ اور تابعین کیوں عالم الغیب نہیں؟	
	مخلوق میں سب سے بڑا عالم کون؟	
	عالم الغیب صرف اللہ واحد لا شریک	
	بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	
	علم غیب عطائی کی وضاحت	
	آپ ﷺ کا وجود مبارک ذاتی ہے یا عطائی؟	
	امام اہل سنت مولانا سر فراز صمدی کی وضاحت	
	نبی کا مطلب کیا ہیں؟	
	انباء الغیب اور اعطاء الغیب کا فرق	
	علم غیب کیا ہیں؟	
	علم کی اضافت غیب کی طرف	
	علم غیب کے مدعی کا حکم	
	﴿فتویٰ جات فقہاء کرام اور نفی علم غیب﴾	
	غیر اللہ کے لیے علم غیب کے اثبات کا حکم	
	مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ	
	غیب کی ہر اطلاع تعلیم الہی سے ہی ہوگی	
	حضور پیغمبر ﷺ کی اخبار غیبیہ اور اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ	
	حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ	
	مولانا انور شاہ کشمیری کا عقیدہ	

	مہتمم دارالعلوم دیوبند مولانا حبیب الرحمن عثمانی کا عقیدہ	
	شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا عقیدہ	
	علم غیب کس کو ہیں؟	
	علم غیب کا دعویٰ کرنے والا	
	علم غیب اور اظہار غیب میں فرق	
	خدا کے سوا کسی کو علم غیب نہیں	
	﴿علمائے دیوبند کے مختلف تفصیلی فتاویٰ جات﴾	
	فتویٰ دارالعلوم دیوبند	
	کیا علم غیب کے متعلق آیات متعارض ہیں؟	
	محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	﴿علم غیب کی حقیقت﴾	
	علم غیب کسے کہتے اس کی کیا حقیقت ہے؟	
	حضور ﷺ کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟	
	کیا اللہ کے رسول ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا تھا؟	
	کیا انبیاء کرام کے پاس علم غیب تھا؟	
	(۱) فتویٰ دارالعلوم دیوبند	
	(۲) فتویٰ دارالعلوم دیوبند	
	فتاویٰ قاسمیہ	
	(۳) بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	
	علم غیب اور اخبار غیب کا فرق	
	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا فتویٰ	

	رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے کا حکم	
	کیا اللہ کے رسول ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا تھا؟	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	کیا حضور ﷺ کو علم تھا؟	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	کیا آپ ﷺ عالم الغیب تھے؟	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	نبی اکرم ﷺ کے لئے علم غیب ماننا اور علماء دیوبند کو کافر کہنے والے کا حکم	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	حضور کے لئے علم غیب کو ثابت کرنا	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	الجواب وباللہ التوفیق:	
	آنحضرت کے علم غیب کا عقیدہ	
	الجواب وباللہ التوفیق	
	حضور کے لئے علم غیب ماننے والا مسلمان ہے یا نہیں؟	
	الجواب وباللہ التوفیق	
	نبی اکرم علیہ السلام کو علم غیب کلی حاصل نہ تھا	
	الجواب وباللہ التوفیق	
	الجواب وباللہ التوفیق	
	علم غیب ذاتی و عطائی کی حقیقت	

	مفتی شبیر احمد قاسمی کا فتویٰ	
	مفتی سلمان منصور پوری کا فتویٰ	
	﴿تراویح پر اجرت لینے دینے کا مسئلہ﴾	
	تراویح پڑھانے پر اجرت اور نذرانہ لینا کیسا ہے؟	
	بریلویوں کا فتویٰ	
	﴿مروج وجد، رقص کا حکم﴾	
	حقیقی وجد اور مصنوعی وجد کا معیار	
	مروج وجد اور رقص کا موجد کون؟	
	امام قرطبی کا فیصلہ	
	رقص کی چٹائی پر نماز پڑھنے سے فقہاء کی ممانعت	
	﴿عمامہ کی شرعی حیثیت﴾	
	الجواب باسم ملہم الصواب	
	عمامہ نہ پہننے پر تکبیر کرنا	
	عمامہ پہننے بغیر نماز پڑھانے کا حکم	
	عمامہ کے بغیر نماز کی کراہت کا مسئلہ	
	فتویٰ دارالعلوم دیوبند	
	عمامہ کی فضیلت والی احادیث سے متعلق اہم وضاحت	
	عمامہ کا حکم	
	شیخ الاسلام کا فتویٰ	
	﴿مروج تبلیغ پر اعتراض﴾	
	الجواب باسم ملہم الصواب	
	تبلیغ کے لئے عالم ہونا شرط نہیں	

	تبلیغی خاص انفرادی طور پر ہر شخص کے ذمہ ہے (حضرت تھانویؒ)	
	وارثین انبیاء علیہم السلام کو تدریس کے ساتھ تبلیغ بھی کرنی چاہیے	
	عبدالحق سیفی بریلوی	
	علمائے دیوبند کے فتاویٰ کے شکنجے میں	
	ملک مشہور جامعات کے فتاویٰ جات کا خلاصہ	
	فتاویٰ جات کی ترتیب	
	جامعہ خیر المدارس ملتان کا تفصیلی فتویٰ	
	استفتاء	
	الجواب حامداً ومصلیاً	
	(۱) مروجہ مجلس میلاد بدعت ہے	
	(۲) اولیاء اللہ یا کسی کی بھی قبروں پر چادر چڑھانا جائز نہیں ہے۔	
	(۳) اولیاء کی قبر پر گنبد بنانا جائز ہے	
	(۴) قبروں پر چراغاں کرنا جائز ہے	
	(۵) اولیاء کی قبر سے مٹی بطور تبرک لیجانا بدعت ہے	
	(۶) خوارج کی نشانیوں میں ظہر اول وقت میں پڑھنا نہیں ملتا	
	(۷) مروجہ حیلہ اسقاط ناجائز ہے	
	(۸) مروجہ ختم قرآن برائے ایصال ثواب ناجائز اور بدعت ہے	
	(۹) یا محمد ﷺ لکھنا بے ادبی ہے	
	(۱۰) فرض نمازوں کے بعد بلا التزام اجتماعی	
	(۱۱) کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا	
	(۱۲) جنازے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں	
	(۱۳) مروجہ عرس بدعت ہے	

	(۱۴) قبر پر ٹہنیاں نصب کرنا سنت مستمرہ نہیں	
	(۱۹) سروری چار شنبہ کو خوشی منانا اور صدقہ کرنا ثابت نہیں	
	جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک پشاور پاکستان	
	استفتاء از دارالافتاء جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک	
	الجواب:	
	بنوری ٹاون کا فتویٰ	
	الجواب حامداً ومصلیاً	
	دارالعلوم کراچی کا فتویٰ	
	الجواب بعون ملہم الصواب	
	دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ	
	جامعۃ الرشید کا فتویٰ	
	الجواب باسمہ ملہم الصواب	
	﴿نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کا حکم﴾	
	اہل بدعت کا موقف	
	علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ	
	دارالعلوم دیوبند کے چند فتاویٰ جات	
	بنوری ٹاون کا فتویٰ	
	مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ	
	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا فتویٰ	
	حکیم الامت کا دوسرا فتویٰ	
	حکیم الامت کا تیسرا فتویٰ	
	مولانا محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ	

	﴿تعلیم النساء اور تبلیغ النساء کا حکم﴾	
	ملک کے بڑے بڑے جامعات کے فتاویٰ جات	
	شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا فتویٰ	
	عورتوں کے لئے تبلیغی اجتماعی میں شرکت کا حکم	
	دارالعلوم دیوبند	
	فتویٰ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد	
	فتویٰ جامعہ فاروقیہ (کراچی)	
	ضاد کا صحیح مخرج اور ضاد کو نعت پڑھنے کا حکم	
	ضاد کا مخرج	
	ضاد کے صفات	
	استطالت کا مطلب	
	علامہ محمد علی المتوفی ۷۴۳ھ کا قول	
	علامہ مصلیٰ جنبی کا قول	
	مفسرین کے اقوال	
	امام رازی کا قول	
	علامہ سیوطی کا قول	
	فقہاء کرام کے عبارات	
	قاضی خان کا فتویٰ	
	علامہ شامی کا فتویٰ	
	علامہ رضی کا قول	
	علامہ عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ	
	اکابر علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات	

	حکیم الامت کا فتویٰ	
	حکیم الامت کا دوسرا فتویٰ	
	بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	
	ولا الضالین کو والا الدالین پڑھنے کا حکم	
	بنوری ٹاؤن کا دوسرا فتویٰ	
	مفتی محمد شفیع کا فتویٰ	
	جان بوجھ کر دالین پڑھنے کا حکم	
	عالم اور جاہل کی نماز کا حکم	
	عموم بلوچی کا فتویٰ اور اس کی توجیہ	
	﴿سادات کے لئے زکوٰۃ لینے کی حرمت کا مسئلہ﴾	
	فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ	
	علامہ عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ	
	حکیم الامت کا فتویٰ	
	حضرت گنگوہی کا فتویٰ	
	﴿انجشن منظر صوم ہے یا نہیں﴾	
	حکیم الامت کا فتویٰ	
	﴿تبرک باثار الصالحین کا حکم﴾	
	اہل بدعت اور افراط کرنے والوں کا طریقہ	
	تفریط کرنے والوں کا طریقہ	
	تبرک و برکت کی حقیقت	
	برکت کا معنی	
	تبرک کا معنی	

	آثار کا معنی	
	تبرک آثار الصالحین کا حکم	
	تبرک آثار الانبیاء کا حکم	
	تبرک آثار الصالحین کا حکم	
	﴿نقشہ نعلین شریفین سے تبرک حاصل کرنے کا حکم﴾	
	﴿سعودی عرب یا افغانستان کے ساتھ روزہ اور عید کرنا﴾	
	فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے	
	بنوری ٹاون کا فتویٰ	
	بنوری ٹاون کا دوسرا فتویٰ	
	دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ	
	﴿مسئلہ تقبیل الالبھا میں﴾	
	(نبی پاک ﷺ کا نام سن کر اٹگوٹھے چومنے کا مسئلہ)	
	الجواب باسم ملہم الصواب	
	اہل بدعت کا موقف	
	علمائے اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کا موقف	
	قابل تحقیق امور	
	سیفی بریلوی کا اعتراض	
	کتب مذکورہ پر ایک نظر	
	علامہ عبدالحی لکھنویؒ کا قہستانی کے بارے میں رائے	
	علامہ شامیؒ کا قہستانی کے بارے میں رائے	
	مذکورہ بالا کتب سے مسئلہ لینے کا حکم	
	علامہ شامیؒ اور علامہ طحاویؒ کا دفاع	

	مستحب کو اپنے درجے سے بڑھادینے کا حکم	
	علامہ سخاویؒ کا فتویٰ	
	علامہ عبدالحیٰ لکھنویؒ کا فتویٰ	
	علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا فتویٰ	
	مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ	
	دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ	
	فتاویٰ محمودیہ	
	فتاویٰ رحیمیہ	
	رئیس المبتدعین علامہ احمد رضا خان کا فتویٰ	
	احسن الفتاویٰ	
	فتاویٰ فریدیہ	
	نجم الفتاویٰ	
	امارت اسلامیہ افغانستان کی تائید	
	سیف الدیوبندی علی راس السیفی	
	فی تائید تحقیقات الشیرانی	
	سیفی بریلوی کے تعارف کا پوسٹ مارٹم اور چند سوالات	
	عبدالحق سیفی کے کتاب کے نام کا پوسٹ مارٹم	
	السیف القادری یا سیف القادری	
	کتاب کی بنیاد ہی غلط سیفی صاحب کو مشورہ	
	مفت مشورہ	
	بے نام اور بدنام فتنہ	
	اصلی سیفیت کا اقرار	

	سیفیوں کے تعارف کا انداز	
	دیوبند اور بریلی کی طرف نسبت سے گریز کرنا	
	پیر سیف الرحمن کا انداز تعارف	
	علمائے دیوبند کے عقائد و نظریات کو انگریزی دین کہنا	
	عبدالحق سیفی بریلوی کا انداز تعارف	
	عبدالحق سیفی کا اقرار سیفیت	
	سیفی کا پیر سیف الرحمن سے محبت اور عقیدت کی ایک جھلک	
	امارت اسلامیہ افغانستان کے مشہور مفتی اعظم کا فتویٰ	
	مفتی عبدالعلی کا پیر سیف الرحمن پر زندیق کا فتویٰ	
	عبدالحق سیفی کی دیوبندیت خود اس کی زبانی	
	سیفی بریلوی سے چند سوالات	
	سیف الدیوبندی علی راس السیفی	
	فی تائید تحقیقات الشیرانی	
	عبدالحق سیفی کی غیر مستند اور بے حوالہ باتیں	
	الزامات اور جھوٹ	
	عبدالحق سیفی کی عادت	
	الزام اور جھوٹ نمبر 1	
	دعویٰ بلا دلیل مردود	
	ہوائی فائرنگ	
	الزام دوم	
	وجہ اول	
	وجہ دوم	

	وجہ سوئم	
	وجہ چہارم	
	عبدالحق سیفی کا اظہار بریلویت و سبقت	
	عقیدہ نور و بشر کا خلاصہ	
	الزام نمبر 3	
	ہمارا عقیدہ	
	اجتماعی دعا بعد الفرائض	
	ندائے یا محمد	
	اتباع اقوال فقہاء کا یا اقوال صوفیاء کا؟	
	سوال یہ ہیں کہ اتباع قول فقیہ یا قول صوفی کی؟	
	امام اہلسنت کا قول	
	علامہ یوسف لدھیانوی شہیدؒ کا قول	
	الزام نمبر 5	
	علمائے دیوبند کا جفتویٰ وہی میرافتویٰ	
	﴿متفرق مسائل﴾	
	لی خمسۃ اطفی بھا کا تعویذ لکھنے کا حکم	
	الجواب باسم ملہم الصواب	
	حکیم الامت کا فتویٰ	
	روحوں کا شب جمعہ میں گھر آنے کی بات کہاں تک صحیح ہے؟	
	علامہ رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ	
	دعا بعد السنن بہیئۃ الاجتماع کا حکم	
	بنوری ٹاؤن کا فتویٰ	

	سحری کے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا	
	مصلحت کی وجہ سے شیعہ کے جنازہ میں شریک ہونا	
	مولوی عبید اللہ ایوبی کندھاری بریلوی کی حقیقت	
	مولوی عبید اللہ ایوبی کا تعارف	
	علمائے دیوبند کے سرخیل حضرت گنگوہیؒ پر وہابیت کا فتویٰ	
	شاہ اسماعیل شہیدؒ پر گستاخ رسول کا فتویٰ	
	شاہ اسماعیل شہیدؒ اور علماء دیوبند پر فتویٰ کفر	
	مولوی عبید اللہ ایوبی کندھاری بریلوی کے چند گمراہ کن عقائد کی نشاندہی	
	اذان قبل الوقت کا حکم	
	ہدایۃ السالکین کس کا کتاب؟	
	فاسق سید کے احترام کا حکم	
	ختم شد	

عبداللہ القسینی کے خلاف قلم کیوں اٹھایا؟

قلم کیوں اٹھایا؟

سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ کہ ہم نے موصوف کے خلاف قلم کیوں اٹھایا؟ ہمارا اُن کے ساتھ کوئی ذاتی عناد یا زمین اور جائیداد کا کوئی اختلاف نہیں تھا؟ بلکہ موصوف کے ساتھ ہمارا اختلاف عقیدہ و نظریہ کا ہے۔ جن وجوہات کی بناء پر ہم نے قسینی بریلوی کے خلاف قلم اٹھایا؟ وہ درجہ ذیل ہیں۔

وجہ اول: تشہیر بریلویت

موصوف کے ”التحقیق المختار“ نامی گمراہ کن کتاب کو اگر دیکھا جائے تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ بریلویت ہی اصل حنفیت ہے۔ حالانکہ بریلویت نے حنفیت کا اصلی چہرہ ہی مسخ کر دیا ہے۔ اور موصوف نے فقہ حنفی کی اس تشریح کو ترجیح دی ہیں جو بریلویوں نے کی ہیں۔ اگر کوئی ہماری اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے اس کے کتاب کے مسائل اور بریلویوں کے مسائل کا موازنہ کر لے تو خود پتہ چل جائے گا کہ موصوف حنفی دیوبندی ہے یا حنفی بریلوی ہے۔

وجہ دوم: علمائے دیوبند کے نام کا غلط استعمال

موصوف بریلویوں کے مسائل کی ترویج کرتا رہا ہے اور ساتھ ہی علمائے دیوبند کا نام بھی استعمال کرتا رہا ہے اور اپنے آپ کو اصلی دیوبندی اور مناظر دیوبند و مدافع دیوبند کہتا اور سادہ لوگ بھی موصوف کو دیوبندی سمجھتا ہے۔ اور موصوف دیوبند کے لبادے میں سیفیت اور بریلویت کی ترویج کر رہے تھے۔ اس کے دجل و فریب کو آشکارہ کرنا ضروری تھا اس لئے بہت عرصہ انتظار کے بعد اس فتنے کے بعد قلم اٹھایا اور اس فتنے کو ہم اور ہماری ٹیم نے خوب رسوا کیا۔ الحمد للہ آج اُن کو سرچھپانے کی جگہ نہیں ہے۔

وجہ سوم: تبلیغی جماعت کے نفرت پھیلا نا

تبلیغی جماعت کے خلاف اس کا موقف کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے تبلیغی جماعت کے خلاف گستاخانہ تقاریر آج بھی میڈیا پر موجود ہے حالانکہ تبلیغی جماعت کی عصمت کا ہم بھی دعوہ نہیں کر رہے ان میں بھی کمزوریاں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جماعت کی اس طرح مخالفت کی جائے جیسا کہ یہ قسینی بریلوی کر رہے اور تبلیغی جماعت کی غلطیوں پر آج بھی ہمارے اکابر قابل اصلاح تنقیدات کر رہے کسی نے بھی تبلیغی جماعت کے کام کو بلکہ غلط اور سب کو گمراہ نہیں قرار دیا ہے بلکہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کے اصلاح پر تنبیہ بھی وقتاً فوقتاً شائع کرتے ہیں۔ لیکن کسی کے تحریر سے وہ تاثر نہیں ملتا جو تاثر ترجمان بریلویت و سیفیت اور اس کے قسینی اکابرین دینا چاہتے ہیں۔ موصوف کی تقاریر سننے کی وجہ سے لوگ تبلیغ سے یکسر متنفر ہو رہے تھے۔ اس لئے ہم نے یہ فرض سمجھا کہ ان

کے گمراہ کن نظریات کی نشاندہی کی جائے اور ہر عام و خاص اُس سے خبردار ہو جائے۔

وجہ چہارم: لوگوں کا اس کو دیوبندی سمجھنا

اور موصوف کے بیان کردہ مسائل کو لوگ علمائے دیوبند کے مسائل قرار دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ بہت سے علماء بھی اُس کے زیر اثر آچکے تھے۔ یہاں تک کہ امارت اسلامی کے صف میں بھی بہت سے مجاہدین اس سے متاثر ہو چکے تھے۔

وجہ پنجم: مروجہ بدعات کو حق سمجھنا اور اس پر علی الاعلان چیلنج مناظرہ دینا

موصوف مروجہ بدعات (جس کو علمائے دیوبند نے متفقہ طور پر بدعات قرار دیا ہے) کو حق سمجھتے تھے اور اس گمراہی پر علاقہ کے علماء تو کیا بلکہ دنیا کے مشرق سے مغرب تک کے سارے علماء کو ان بدعات کی حقانیت پر چیلنج دیتے تھے اور یہ چیلنج علی الاعلان میڈیا پر شائع کرتے تھے ہم نے بہت دیر تک انتظار کیا کہ شاید کوئی بڑا عالم اس کا جواب کرے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے طرف سے سب سن کر کوئی اس کے جال میں پھنس جاتا اور کوئی اس کی گمراہی کو معلوم ہونے کے باوجود چھپ رہے پھر اللہ نے یہ کام ہم جیسے عاجز اور کم علم سے لیا۔ ان حالات میں ہم نے علمائے دیوبند کی دفاع اور اظہار حق کے لئے قلم اٹھایا تاکہ طالبین حق کو حق معلوم ہو جائے اور جو کم علم اور متردد لوگ ہیں ان کو راہ حق دیکھایا جائے۔ تاکہ ان کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔

وجہ ششم: علمائے دیوبند پر فتویٰ و ہابیت

موصوف چونکہ دراصل بریلوی نظریات کا حامل تھا اس لئے ان گمراہ کن نظریات کو بریلویت کے نام سے شائع نہیں کر سکتا اس لئے انہوں نے دیوبند کا لبادہ اوڑھ لیا اور جب کوئی دیوبند عالم علمائے دیوبند کا فتویٰ پیش کرتا یا اس پر عمل کرتا موصوف اس پر پنچیریت اور وہابیت کا فتویٰ لگاتا اس طرح انہوں نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے واعظین اور مبلغین اور جدید علماء کرام پر وہابیت کا الزام لگا کر ان کو بدنام کیا۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان کے اس دجل و فریب کو آشکارہ کیا جائے۔

وجہ ہفتم: علمائے دیوبند پر خوارج اور داعشیت کا فتویٰ

موصوف اور اس کے اکابر و اصاغر کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ یہ فتنہ گر لوگ اپنے مخالفین اور علمائے دیوبند پر خوارج اور داعش کا الزام لگاتے ہیں اور عام طور پر یہ لوگ دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو کبھی داعش کے آلہ کار اور کبھی حقیقتاً خوارج اور داعش کا الزام لگاتے۔ اور سرزمین خراسان میں ان لوگوں نے بے شمار علمائے حق پر خوارج اور داعش کا الزام لگا کر ان کے قتل کے درپے ہے اس لئے ہم نے اس فتنے کے خلاف قلم اٹھایا تاکہ اس فتنے کی سرکوبی ہو اور حق سر بلند ہو۔

وجہ ہشتم: دفاع سیفیت اور دفاع جعلی پیر باڑہ

آٹھویں وجہ یہ ہے موصوف ایک طرف اپنے آپ کو دیوبندی کہتا تھا تو دوسری طرف پیر باڑہ جیسے گمراہ پیر کا دفاع بھی کر رہا تھا۔ حالانکہ پیر باڑہ پر علمائے دیوبند نے کافر، زندیق اور مرتد کے فتاویٰ لگائے اور جعلی پیر کے نام سے اشتہار میں سب علماء کے نام اور فتاویٰ موجود ہے۔ عام لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سیفیت اور دیوبندیت بھی جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس دجل کو ظاہر کیا جائے کہ سیفیت اور دیوبندیت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اس لئے موصوف اپنے آپ کو دیوبندی کہے تو سیفیت اور پیر سیف الرحمن کو گمراہ سمجھے جس طرح علمائے دیوبند نے اس پر فتویٰ لگائے یا اپنے آپ کو سیفی کہے اور علمائے دیوبند کو گمراہ سمجھے جس طرح پیر باڑہ نے علمائے دیوبند کو کافر اور گمراہ سمجھا تھا۔ لیکن اس کا دجل یہ تھا یہ سیفیت اور دیوبندیت دونوں کو حق سمجھتے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی سیفی دیوبندی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی دیوبندی، سیفی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے عقائد کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

وجہ نہم: بریلویت میں حق و باطل کی تقسیم کرنا

موصوف کا ایک دجل یہ تھا کہ موصوف سے جب پوچھا جاتا کہ تم بریلوی ہو تو کہتا نہیں میں بریلوی نہیں ہوں بلکہ وہ بریلوی جو عقائد اہل سنت کے مطابق ہو وہ ہمارے بھائی ہے جو اس کے مخالف ہو وہ گمراہ ہے۔ یہ بات سارے سیفی کہتے ہیں۔ حالانکہ بریلویت سارا گمراہی ہے اس میں بعض کو حق اور بعض کو باطل کہنا ہی غلط ہے۔

سیفی کی نشانی: دیوبندیت اور بریلویت کو حق و باطل میں تقسیم کرنا

سیفی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا نسبت دیوبند اور بریلی کی طرف نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ جوان میں سے عقیدہ اہل سنت اور حنفیت کے مطابق ہو خواہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ جو عقیدہ اہل سنت اور حنفیت کے خلاف ہو وہ گمراہ ہے چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی۔ واضح رہے یہاں عقیدہ اہل سنت اور حنفیت سے ان کی مراد حقیقی عقیدہ اہل سنت اور حقیقی حنفیت مراد نہیں بلکہ پیر باڑہ پیر سیف الرحمن اور غلام حضرت سیفی کا عقیدہ اور حنفیت مراد ہے۔ بالفاظ دیگر ان کے نزدیک سیفیت نام ہے اصلی حنفیت اور اصلی اہل سنت والجماعت کا اور سیفی حضرات کے علاوہ صحیح مسلمان نہیں بلکہ وہ خوارج، وہابی وغیرہ ہیں۔ اور بریلویت کو حق کہنا بالکل دجل و فریب ہے بریلویت نام ہی شرک و بدعت کا ہے۔

وجہ دہم: اسلاف کے نام پر ابا و اجداد کے رسم و رواج کی طرف دعوت دینا

موصوف کا سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ ہر وقت کہتے ہیں ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر ہیں اور ہمارے مخالفین نے نیا دین لایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو موصوف کے نزدیک اسلاف سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور علمائے دیوبند نہیں ہیں بلکہ

آج کل کے لاعلم اور جاہل ابا و اجداد مراد ہے۔ اگر اسلاف سے ان کے نزدیک مذکورہ بالا شخصیات ہوتے تو پھر یہ اپنے گمراہ کن نظریات اور بدعات کو ان مقدس شخصیات سے کیوں ثابت نہیں کر سکتے اور بوقت مناظرہ دو سو سال پہلے کی کتب کا شرط نہ لگاتے یہ سارے اس کے دجل و فریب تھے جس کے خلاف ہم نے قلم اٹھایا۔ تلک عشرۃ کاملہ

وجہ یازدہم:۔ اکابر علمائے دیوبند کی گستاخی اور توہین کا بار بار ارتکاب کرنا

علمائے دیوبند کو موصوف خوارج اور وہابی کہتے ہیں۔ جس کا ثبوت یہ ہیں۔

(1) شیخ رحیم اللہ حقانی حفظہ اللہ کو وہابی کہنا

موصوف کے نزدیک ہر وہ شخص وہابی اور خارجی ہے جو اس کے بدعات اور خرافات پر رد کرے۔ شیخ رحیم اللہ حفظہ اللہ اس کا پسندیدہ شخصیت تھا لیکن انہوں نے اس کے گمراہ کن نظریات سے پردہ اٹھایا تو آج اس سے بڑا وہابی کوئی نہیں ہے۔

(2) مفتی ندیم حفظہ اللہ پروہابیت کا الزام

مفتی ندیم صاحب نے بھی اس کی اصلیت آشکارہ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اس لئے اس کو بھی بہت بڑا وہابی کہتا ہے۔

(3) مسئول وفاق المدارس پروہابیت کا الزام

(3) استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب حفظہ اللہ وفاق المدارس کا مسئول بھی ہیں لیکن موصوف ان کو وہابی اور پنجیری صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تائید کی ہے۔

(4) پشین کے سارے علماء اور عوام پروہابیت کا الزام

ضلع پشین کے سارے دیوبندی علمائے اور عوام کو وہابی اور پنجیری کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں "چونکہ ہم پنجیری و یوں اور وہابیوں میں بے ہوئے ہیں اسلئے ان علاقوں میں شعاری نیت سے یا محمد لکھنا اچھا ہے۔ الخ (التحقیق المختار ص 203)

(5) تبلیغی جماعت کو گمراہ جماعت اور جبریہ کہنا

تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جبریہ اور گمراہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو اس میں نکلنے سے روک رہے ہیں۔

(6) حاجی عبدالوہاب کو بیغیرت کہنا

حاجی عبدالوہاب اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بے غیرت اور گمراہ کہہ رہے ہیں۔

(7) علمائے دیوبند کو چور کہنا

موصوف نے اپنی کتاب میں علمائے دیوبند کو چور کہا ہے۔ چونکہ علمائے دیوبند جیسے مفتی رشید احمد لدھیانوی اور مفتی شفیع وغیرہ نے اردو فتاویٰ میں مروجہ اسقاط کو بدعت کہا ہے۔ ان لکھتے ہیں۔ پھر بھی مذہب کی لباس میں مذاہب کے چور اسے انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے لوگ منع کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے ایک اردو فتاویٰ میں ہے کہ اسقاط کا عمل جائز نہیں۔ (التحقیق المختار ص 141) ذرا موصوف سے یہ پوچھا جائے کہ کونسے اردو فتاویٰ والے مذہب کے لباس میں چور ہیں؟ نام لے گا تو اسوقت ہی اسکی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ کہ کس کو مذہب کا چور کہہ رہے ہے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ جو بھی اس کے خلاف ہو اس کو یہ دہانی اور خارجی کے لقب سے نوازتا ہیں۔ اور برے القابات سے پکارتا ہیں اور ایک کی علی الاعلان جلسوں میں نام لے کر اس کی بے عزتی کرتا ہیں۔ خدا را اس بے لگام کو لگا دو اس پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر آپس میں لڑ پڑے۔

کتبہ محمد سہیل خان شیرانی، فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی، رات 11:29 بھ 23/11/2021

اختلاف کب اور کیوں؟

اختلاف اس وقت ہوا کہ جب موصوف بریلویت کو دیوبندیت کا نام دیتا رہا۔ موصوف کو چاہیے کہ بریلویت کی ترویج کے لئے دیوبندیت کا نام کم از کم استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ علمائے دیوبند اس طرح کی گمراہ کن نظریات اور بدعات سے بری ہیں۔

دیوبندی کون؟

فقہ حنفی کی وہ تشریح جو علمائے دیوبند نے کی ہیں اور اس پر عمل کرنے والا دیوبندی ہیں فقہ حنفی کی وہ تشریح جو بریلوی علماء نے کی ہیں اس پر عمل کرنے والا بریلوی ہیں۔

اہم اعلان

موصوف کے مسائل کا تعاقب جاری ہیں۔ اللہ کرے یہ کام جلد اختتام کو پہنچے اور لوگوں کی ہدایت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ موصوف کو بھی اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ ختم شد

(تاریخ 0202\13\5)

سیفی بریلوی کے ویڈیو پیغام کا تحریری جواب

تمہید

عرصہ دراز سے ضلع پشین میں مختلف باطل فرقے سرگرم عمل ہیں جو مختلف خوشمناعروں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ سیفیت ہیں جس کا سربراہ عبدالحق سیفی ہیں۔ جو شیخ غلام حضرت سیفی کا شاگرد ہیں۔ اور شیخ غلام حضرت، پیر سیف الرحمن پیر اچھی خراسانی کا مرید خاص تھا۔ سیفیت کی تشہیر میں غلام حضرت اور اس کے شاگردوں کا نمایاں کردار ہیں۔

سیفی بریلوی کا دعویٰ:

میں سیفی نہیں ہوں تاہم اس سیفیت سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہیں جو شیخ غلام حضرت سیفی نے اس کی ترجمانی کی (ہیں۔ آڈیو بیان)

جواب دعویٰ:

سیفیت، بریلویت، دیوبندیت وغیرہ ایک نظرے کا نام ہیں۔ کسی خاص استاد کی شاگردہ کا نام نہیں ہیں۔ ہم آپ کو صرف غلام حضرت سیفی کی شاگردی کی وجہ سے سیفی کی شاگردی کی وجہ سے سیفی بریلوی نہیں کہتے۔ بلکہ آپ کو اس بنیاد پر سیفی بریلوی کہتے ہیں کہ آپ سیفیت اور بریلویت کا دفاع اور پرچار کر رہے ہو۔ اور اس کے لئے علمائے دیوبند کا پاکیزہ نام استعمال کر رہے ہو۔ آپ نے ویڈیو پیغام میں صاف کہا ہے کہ میں اس سیفیت کو مانتا ہوں جس کی ترجمانی غلام حضرت سیفی نے کی ہے جب آپ مان رہے ہو تو پھر آپ سیفی کیوں نہیں ہو؟ جس نظریے کو کوئی شخص مان رہا ہو اس کا پرچار اور دفاع کر رہا ہوں تو وہ شخص کی نسبت اس نظریے اور جماعت کی طرف کیجانی ہیں۔ اس بنیاد پر ہم آپ کو سیفی قرار دے رہے ہیں چاہے آپ زبان سے ہزار بار انکار کرے کہ میں سیفی نہیں ہوں۔

سیفی بریلوی کا راقم کے بارے میں جھوٹ اور اس کا جواب

پہلا جھوٹ:

ویڈیو بیان میں سائل اس سے پوچھ رہا ہیں کہ مفتی سہیل (راقم) نے آپ کے خلاف تحقیقات لدفع التلبسات میں برے الفاظ اور القاب سے یاد کیا ہیں؟

جواب:

میرا کتاب تحقیقات لدفع التلبسات میڈیا پر موجود ہے۔ اب میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں

کونسے وہ برے القابات کے لئے استعمال کئے ہیں۔ جس کی نشاندہی اس کے ذمے قرض ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیان میں اس برے الفاظ والقابات کی نشاندہی کرتا تا کہ لوگ دیکھ لیتے کہ واقعی موصوف کے بارے میں راقم نے بے ادبی یا برے القابات سے یاد کیا ہیں۔

نوٹ: موصوف کے ساتھ ہمارا علمی اختلاف ہیں۔ جس دن سے میں نے اس کے خلاف لکھنا شروع کیا ہیں اس دن کے بعد اکثر تقاریر میں ہمیں اس بنیاد پر خائن قرار دیا ہیں کہ اس کا نام میں خان ہیں۔ شیرانی اور شیطان کے درمیان راء اور طاء فرق ان کے زبان سے سنا ہیں اور شیرانی کے بجائے شیطان کہنا موصوف کے نزدیک ادب ہیں۔ یہ اس کے اخلاق ہیں یہ بھی چیلنج دیتا ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ایک عام آدمی موصوف کی تقریر سننے کے بعد فیصلہ کر سکتا ہیں کہ موصوف اخلاق کے کتنے بڑے اور اعلیٰ معیار پر ہے۔

دوسرا جھوٹ:

موصوف کہہ رہا ہے کہ مفتی سہیل کے واسطے سے مولانا حیات اللہ کو مناظرے کا چیلنج مولوی عبداللہ رودی نے دیا تھا۔

جواب:

جس وقت یہ مناظرے کی بات ہوئی تھی میں نے یہ تحریر مولوی عبداللہ رودی سے منگوائی تھی بواسطہ مفتی علاء الدین صاحب۔ پھر عبداللہ رودی کے ساتھ مناظرہ نہ بن پایا۔ تو اس وقت عبداللہ رودی، مفتی علاء الدین، مولوی حیات اللہ سے آپ سب پوچھ سکتے ہو کہ عبداللہ رودی کے ساتھ مناظرہ کرنے والا کون تھا؟ یہ سب زندہ ہیں۔ اس وقت بھی میں نے عبداللہ رودی کا چیلنج قبول کیا تھا۔ لیکن مناظرہ نہیں بن پایا۔ وہ بھی آپ کی طرح مناظرے سے بھاگنے کے لئے بہانے ڈونڈ رہا تھا کہ شیخ مولانا عطاء اللہ صاحب آپ کو لکھ کر دے کہ آپ کا شکست اس کا شکست ہوگا لیکن اسی طرح کی باتیں کرنا مناظرے سے بھاگنے کا بہانا تھا اس لئے ان کے ساتھ یہ مجلس نہ بن پایا۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہیں کہ مفتی سہیل (راقم) نے عبداللہ رودی کا چیلنج مولوی حیات اللہ کو دیا۔ حالانکہ عبداللہ رودی کے ساتھ مناظرہ کرنے والا میں (راقم) تھا پھر عبداللہ رودی کی طرف محمد اشرف اور محمد حیات نے وہ تحریر ہم تک پہنچائی وہ تحریر اب تک میرے ساتھ بھی محفوظ ہیں۔ خدا کا خوف کرو اتنا صریح جھوٹ تو مت بولا کرو۔ ذرا محمد اشرف اور محمد حیات سے بھی پوچھ لیجئے کہ ہماری طرف سے مناظرہ کون تھا؟

تیسرا جھوٹ:

سینی بریلوی صاحب راقم کے بارے میں کہہ رہے کہ مفتی سہیل، مولوی بخت محمد عرف عبداللہ رودی کا شاگرد ہیں۔

جواب:

پہلے تو آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک عبد اللہ رودی سے پوچھ لے کہ مفتی سہیل کو تم جانتے بھی ہو؟
شاگردی تو دور کی بات ہیں۔ میں نے خود اس کو پہلی دفعہ اس ویڈیو میں دیکھا ہیں جب رودی صاحب اور سیفی صاحب نام
نہاد مناظرہ کر رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مولوی عبد الخالق سیفی کی ہر بات اس طرح بے حقیقت ہوتی ہے۔

دوسروں کو درس اخلاق دینے والے کی اخلاق کا اک نمونہ

دوسروں کو درس اخلاق دینے والے کی اخلاق کا اک نمونہ پیش خدمت ہیں۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی بد اخلاقی ہیں جس کا
تذکرہ ہم تفصیلاً کر چکے ہیں۔ اور کاذب کو قرآن ملعون کہتا ہیں۔

قرآن کا حکم ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو۔ موصوف کا قرآن پر عمل دیکھ لے راقم کو خائن، شیطان
، حیوان وغیرہ جیسے القابات سے پکارا ہیں۔ چلو اس کی پوچھ گچھ آخرت میں اس سے ہوگی۔ لیکن موصوف کہتا ہیں کہ میں آپ کے مرشد
حکیم محمد اختر صاحب کی توہین کرونگا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری تحریر میں ایک بے ادبی اور گستاخی دکھاؤ جو ہم نے کی ہو۔

عبد الخالق سیفی سے چند سوالات اور علمائے دیوبند سے انحرافات کی اک جھلک

مفتی محمد ندیم محمودی حفظہ اللہ کو رزیل کہنا

موصوف اگر دیوبندی ہیں تو فخر احناف مناظرہ دیوبند مفتی محمد ندیم محمودی حفظہ اللہ کو کیوں رزیل کہہ رہے ہو؟

شیخ رحیم اللہ حفظہ اللہ کو گمراہ کہنا

اگر موصوف دیوبندی ہیں تو شیخ رحیم اللہ کو کیوں مسئلہ علم غیب جزئی میں اختلاف کی وجہ سے گمراہ (2) اور جدیدہ بنچیری اور
وہابی کہہ رہے ہو؟ حالانکہ شیخ رحیم اللہ حفظہ اللہ کو تم نے چند سال پہلے اپنے مدرسے میں بطور مہمان خاص بلایا تھا یہ تاثر دینے کے لئے کہ
میں دیوبندی ہوں۔ اب تو ساری دنیا آپ کو وہ بیان سنی ہیں جس میں آپ نے شیخ رحیم اللہ حفظہ اللہ اور موجودہ علمائے دیوبند کو گمراہ قرار
دیا ہے۔ (آڈیو بیان میرے پاس ہیں جس کو چاہیے رابطہ کر لے۔

مولانا عبدالرحمن صمیم کو وہابی کہنا

اگر تم دیوبندی ہو تو تعلیم الاسلام ریڈیو پر دیوبند کی صحیح ترجمانی کرنے والا عبدالرحمن صمیم حفظہ اللہ کو کیوں وہابی، سلفی اور گمراہ
کہہ رہے ہو؟

مولانا اشرف الدین اخندزادہ کو بنچیریوں کا خادم کہنا

اگر تم دیوبندی ہو تو مولانا اشرف الدین اخنذا دہ حفظہ اللہ جو عمر رسیدہ عالم ہیں ان کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟

حاجی عبدالوہابؒ کو گمراہ کہنا

اگر تم دیوبندی ہو تو حاجی عبدالوہابؒ امیر تبلیغی جماعت کو کیوں گمراہ کہہ رہے ہو؟

علمائے دیوبند کے ترجمان مدارس سے لوگوں کو بدگمان کرنا

اگر تم دیوبندی ہو تو پشین میں علمائے دیوبند کا ترجمان مدرسہ مفتاح العلوم اور جامعہ مظاہر العلوم پشین کو کیوں وہابیوں اور

پنچیریوں کا مرکز کہہ رہے ہو؟

علمائے دیوبند کو وہابی کہنا

اگر تم دیوبندی ہو تو آپ وہابی کا لفظ موجودہ علمائے دیوبند کے لئے کیوں استعمال کر رہے ہو؟

سیفیوں کے نام نہاد و جد کا دفاع کرنا

اگر آپ دیوبندی ہو تو سیفیوں کے جد پر تم نے کونسا رد کیا ہیں۔ اس کے علاوہ قص اور وجد پر آپ کا بیان آج بھی میڈیا پر

موجود ہیں۔

چیلنج مناظرہ قبول ہیں!

تحریر: محمد سہیل خان شیرانی

محترم سیفی بریلوی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں دینی مسائل میں اختلاف ہے موصوف نے کتاب التحقیق المختار کے نام سے لکھا ہے عرصہ دراز سے اس انتظار میں تھا کہ کوئی جید عالم دین اس کا جواب لکھے لیکن ضلع پشین کے جید علماء کرام اور اکابرین درس و تدریس اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس کام کی طرف التفات نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں بہت تشویش اضطراب پایا جاتا تھا۔ جس کا دور کرنا ہر عالم کا فریضہ ہے اس فرض کو نبھاتے ہوئے بندہ عاجز ہے اس پر رمضان المبارک 2020ء میں فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس کتاب کا جواب لکھنا شروع کیا تاکہ بات خفیہ طور حل ہو جائے اور صرف عبدالحق سیفی اور دوسرے علماء اس کو دیکھ کر ان مسائل پر غور کریں لیکن بطور جواب کے چند مسائل لکھنے کے بعد سیفی بریلوی نے ہر جگہ جنازے اور جلسے میں مناظرے کے چیلنج دینے شروع کر دیے۔ اور علماء دیوبند کی گستاخیاں اور بے عزتیاں پگڑیاں اچھالنا شروع کیا۔ جس کے ثبوت اب بھی میڈیا پر موجود ہیں۔

ہم مناظرے سے کنارہ کش کیوں؟

آج کل حقیقی اور صحیح مناظرے نہیں ہو رہے اس بنیاد پر ہم مناظرے سے کنارہ کش ہیں۔ مناظرے کے بعد ہر فریق اپنی جیت کا اعلان کرتا ہے نتیجے میں عوام اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ حق کس طرف ہے اور دونوں فریقوں کے متبعین اپنے عالم کو سراہتے ہوئے اس موقف پر ڈٹ جاتے ہیں اگرچہ ان میں سے ایک موقف غلط بھی ہوتا ہے۔ لیکن مروجہ مناظروں کے نتیجے میں حق کا اظہار مکمل طریقے سے نہیں ہوتا۔

تنازع کا حل اور سیفی بریلوی کو چند تجاویز

عبدالحق سیفی صاحب آپ کے کتاب کا جواب ہم نے لکھا ہے۔ آپ کو ہم اس تنازع کے حل کے لئے چند تجاویز دیتے ہیں۔

تجویز اول:۔ تحریر کا جواب تحریر سے

موصوف اپنی تحریر کا دفاع کریں اور اپنے مسائل کو علمائے دیوبند سے ثابت کریں۔ اور ”التحقیقات لدفع التلبیسات“ میں جو لکھا ہے اس کو غلط ثابت کرے کہ یہ علمائے دیوبند نے نہیں لکھے ہیں۔ اور آپ اپنے گمراہ کن کتاب کے مسائل کو علمائے دیوبند سے ثابت کرو۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہیں تاکہ لوگ دونوں موقف کو دیکھ کر فیصلہ کر سکے۔

تجویز دوم:- مستند و معتمد دارالافتاء کو متنازعہ مسائل بھیجنا

آوہم دونوں فریقین آپ کے کتاب کے مسائل کو ملک کے مستند و معتمد دیوبندی دارالافتاءوں کو بھیجتے ہیں اگر انہوں نے آپ کے کتاب کے مسائل کو صحیح قرار دیا تو ہم اپنا تحریر واپس لیتے ہیں۔ اگر آپ کے کتاب کے گمراہ کن مسائل کو غلط قرار دیا تو خدا را لوگوں کو سبز باغ دکھا کر گمراہ مت کیجئے۔ آپ کا دیوبند سے دور تک کا بھی تعلق نہیں۔ آپ مولانا احمد رضا خان، پیر سیف الرحمن پیر باڑہ اور شیخ غلام حضرت سیفی بدعتی کے خوشہ چین ہیں اس لئے سیفیت اور بریلویت کی تشہیر کے لئے دیوبندیت کے پاکیزہ نام کو بدنام مت کیجئے۔

تجویز سوم:- مناظرہ

اگر مندرجہ بالا تجاویز کو آپ کو قبول نہیں تو پھر ہم بدل خواستہ مناظرے کے لئے بھی تیار ہیں۔ کیونکہ احقاق حق کے دوسرے ذرائع جب موجود ہو تو پھر اُس کو بروکار لانے میں فائدہ ہے۔ علمائے دیوبند کے مندرجہ ذیل مسلمہ شخصیات میں سے جس کو آپ ثالث مقرر کر کے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ جس کے آنے جانے کا خرچہ فریقین پر ہوگا۔ اُن علمائے کرام کے اسماء گرامی درجہ ذیل ہیں۔

- (1) مولانا منظور احمد مینگل صاحب
 - (2) حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب
 - (3) حضرت شیخ رحیم اللہ حقانی صاحب (جو آپ کے مدرسے میں بطور مہمان خاص بھی تشریف لائے تھے۔)
 - (4) فخر احناف مناظر دیوبند مفتی ندیم محمودی صاحب
 - (5) امارت اسلامیہ افغانستان کے مرکزی دارالافتاء کے معزز مفتیان کرام
- اگر آپ سچے دیوبندی ہو تو ان مسلمہ شخصیات دیوبند میں سے جس پر آپ کو شرح صدر ہو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔

غلط فہمی کا ازالہ

موصوف ہماری نرمی اور مصلحت پسندی کو کمزوری سمجھتا ہے۔ میں اس تحریر کی وساطت سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نرمی کو کمزوری نہ سمجھا جائے حالانکہ فرزند ان دیوبند نے ہر مقام پر بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہر باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔

اختلاف کس چیز پر؟

جس چیز پر اختلاف ہے وہ ہے موصوف کا سیفیت اور بریلویت۔ ہم موصوف کو سیفی اور بریلوی سمجھتے ہیں اگر موصوف حقیقی

دیوبندی ہیں تو موصوف اپنی کتب کے مسائل کو علمائے دیوبند سے ثابت کر کے دکھائیں۔ قیامت تک اپنے گمراہ کن تحریرات کو علمائے دیوبند سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔

مناظرہ کس بات پر؟

مناظرہ اس بات پر ہوگا کہ ہم عبدالحق سیفی کو اس کے تحریرات اور اوراق سے سیفی بریلوی ثابت کریں گے۔ اور وہ اپنے کتب کے مسائل کو علمائے دیوبند کے فتاویٰ کی جات سے ثابت کریں گے۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون صحیح دیوبندی ہے؟ اور کون جعلی دیوبندی ہے۔

موضوع مناظرہ

عبدالحق سیفی کا سیفیت و بریلویت ہوگا۔
نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اس سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

چیلنج مناظرہ قبول ہے

راقم الحروف مندرجہ بالا شرائط کی بنیاد پر آپ کے چیلنج مناظرہ کو قبول کرتا ہے۔ جب چاہیے جس وقت چاہیے میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔

سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

﴿عبدالحق سیفی بریلوی کے گمراہ کن نظریات پر اک نظر﴾

اس میں موصوف کے ان نظریات کی نشاندہی کی گئی ہے جسکی بنیاد پر موصوف کا رشتہ علمائے دیوبند سے ٹوٹتا ہے اور سیفیت

و بریلویت سے مل جاتا ہے۔

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

کلمہ حق کا سہارا

ہر دور میں باطل نے اپنے نظریات کی ترویج کے لئے کلمہ حق کا سہارا لیا ہے۔ اور کلمہ حق کی آڑ میں باطل نظریات کی خوب ترویج کی ہے۔ یہی طریقہ آج کے سیفی بریلویوں نے بھی اپنایا ہے۔ ہر جگہ گمراہ کن نظریات کی ترویج کے لئے علمائے دیوبند کا نام استعمال کیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک علمائے دیوبند کی تعریف کرتے ہیں جب تک ان کے بدعاء، شرکیات، خرافات اور قصص کے خلاف نہ ہو جب ان کے ان مذکورہ اعمال کے خلاف علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات دکھائے جائے تو پھر یہ لوگ اکابر علمائے دیوبند کو بھی خوارج کہتے ہیں۔ یہ تو کیا؟ علمائے دیوبند سے پہلے اسلاف کے کتب میں بھی ان کے مذکورہ بالا اعمال کے خلاف بات ہو تو اس کی بھی بے ادبی کرتے ہیں اور خوارج اور وہابیت کے فتویٰ سے نوازتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

سیفی بریلوی کا دجل

ان بریلویوں میں سے عبدالحق سیفی بریلوی نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور ادھر اپنے آپ کو ترجمان دیوبند کہتا تھا اور یہاں ترجمان دیوبند کی حیثیت سے مناظرے کرتا تھا اور اس کی دوسری واضح دلیل یہ ہے کہ اس نے ایک کتاب "عقیدہ ناجیہ" کے نام سے لکھی اور اس پر دارالعلوم دیوبند کا تصویر چھاپ دیا یہ تاثر دینے کے لئے یہ کتاب علمائے دیوبند کی ترجمان کتاب ہے اور اپنے آپ کو دیوبند کا ترجمان ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ جو بھی اس کے ان بدعات کے خلاف کرتا تو پہلے اس کو فون کرتا اور اس بحث کو ریکارڈ کرتا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو شائع کرتا اور یہاں کے بہت سے علماء کی اس طرح بے عزے کیا۔

سیفی بریلوی علمائے دیوبند کا سب سے بڑا دشمن

سیفی بریلوی اپنے گمراہ کن نظریات سمیت سیفیت، بریلویت کی ترویج کے لئے علمائے دیوبند کا نام استعمال کرتا ہے۔ جب اس کو علمائے دیوبند کے فتاویٰ دکھائے جاتے ہیں تو وہ صاف انکار کرتا ہے اور علمائے دیوبند پر وہابیت کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ اور موصوف کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو حقیقی دیوبندی اور حقیقی علمائے دیوبند کی جعلی دیوبندی کہتے ہیں۔

تمام دیوبندی مدارس کا متفقہ فتویٰ

علمائے دیوبند کے تمام ترجمان مدارس سے ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں استفتاء کیا گیا جس کے جواب میں سب نے متفقہ طور کو موصوف کے نظریات علمائے دیوبند کے خلاف قرار دیا۔ اور اس کے کتب دیکھنے سے عوام کو منع کیا گیا۔ ان فتاویٰ جات کے بعد علمائے دیوبند کے مشہور دیوبندی مناظرین کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا وہ سب اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ موصوف سیفی بریلوی ہے۔ اس سے پہلے امارت اسلامی افغانستان نے بھی ایک اعلامیے کے ذریعہ افغانستان میں امارت کے زیر کنٹرول علاقوں میں اس کے بیان پر پابندی لگا دی۔ جو آج تک باقی ہے۔

سیفی بریلوی کا دور عروج

موصوف نے ہمارے بلوچستان میں بڑا شور شرابہ بھرا کیا تھا۔ ائمہ مساجد کو فون کرتا اور اس سے ریکاڈنگ کر کے میڈیا پر شائع کرتا تھا اور علماء کو بدنام کرتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا جواب کوئی نہیں کر سکتا نہ کوئی ہم سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تو ائمہ مساجد پر چڑھائی بھی کرتا اور اسلحہ کا نمائش تو ایک عام بات تھی جس کی واضح مثال یاسین زئی کی مسجد کے امام مولانا محبت اللہ آغا کی مسجد کی ویڈیو ہے جو آج بھی میڈیا پر موجود ہے۔ اس لئے ہم نہایت عرصہ انتظار کیا کہ شاید علاقے کے جید علمائے کرام اس کے خلاف کو اقداس کرینگے۔ لیکن طویل عرصہ انتظار کے بعد بھی علماء کرام کچھ نہ کر سکے اور یہ فتنہ روز بروز اور پکڑ رہا تھا۔ اور علاقے میں بہت سے لوگ اور علماء اس سے متاثر ہوئے دیوبندیت اور ان کے نظریات کی ترویج کو موصوف اور اس کے ہمنوا ہابیت سے تعبیر کرتے تھے۔ اس وقت کے خلاف کوئی بھی بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا جو اس کے خلاف بولتا تو وہ مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے ان کی بولتی بند کر دیتی۔ لیکن ہم بہت کم علم اور کم ہمت تھے اس لئے اس اہم کام کو کرنے کے لئے پہل نہیں کر سکتے۔ پھر انتظار شدید کے بعد کچھ بے ربط تحریر ہاتھ سے نکل گیا۔ اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ جو بعد میں مفتی ندیم صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ سوشل میڈیا پر مکالمہ اور مناظرے کا سبب بنا۔ اور اس کے بعد آج شیخ رحیم اللہ حقانی حفظہ اللہ کے ساتھ مناظرے کا ماجرا دیکھ چکے ہونگے۔

سیفییت و بریلویت کے خلاف کام کا آغاز

7 رمضان المبارک 2020 میں کرونا کی وجہ سے چھٹیاں تھیں اس فراغت کو غنیمت سمجھ کر سیفی بریلوی کے گمراہ کن نظریات کے خلاف کام آغاز کیا اور "التحقیق المختار" نامی کتاب کا جواب "التحقیقات لدفع التلبیسات" کے نام سے شروع کیا۔ موصوف پر اس کا بہت اثر ہوا اور جواب کرنے سے عاجز ہوا۔ پھر صلح کے لئے اس کے کچھ ساتھی آئے اور ہم نے اس سے کہا اس میں صلح کی کوئی بات ہے یہ تو نظریات کی جنگ ہے کوئی ذاتی یا زین کا تنازع تو نہیں ہے۔

ہمارا پہلا مطالبہ

ہم نے ان سے کہا کہ موصوف حقیقتاً سیفی بریلوی ہے وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں ہم نے اس سے ثبوت مانگا تو اس وقت سیفی بریلوی نے علی الاعلان ویڈیو کیا اور کہا کہ میں دیوبندی ہوں حالانکہ اس سے پہلے یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کہی تھی۔ یہ ہمارا پہلا فتح تھا۔ ہم نے اس وقت ہی کہا تھا کہ اس دعوہ دیوبندیت میں جھوٹا ہے۔ آج سب نے دیکھ لیا کہ موصوف کہ دعوہ دیوبندیت میں کتنا سچا تھا۔

دوسرا مطالبہ

ہم نے ان کو کہا کہ عبدالخالق سیفی نے جب خود اقرار کیا تو اب اس کا فرض ہے کہ علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات پر دستخط کرے اور اپنے کتاب سے ان گمراہ کن نظریات کو نکالے جس کا ہم نے تعیب کیا ہے اور علمائے دیوبند نے ہمارے موقف کی حقانیت پر مہر حق ثبت فرمایا ہے۔ لیکن اس باے کے لئے وہ تیار نہ ہوئے۔ اور پھر میڈیا پر ہمارے خلاف خود پروپیگنڈا شروع کیا۔ لیکن وہ سب ناکام ہوا۔

سیفی بریلوی کے ثبوت بریلویت اور گمراہ کن نظریات کی نشاندہی

مروجہ میلاد کو مستحب کہنا

(1) مروجہ میلاد جس میں ہر سال محفلیں منعقد کرنا نعت خوانی وغیرہ وغیرہ کرنا سب مستحبات سے افضل ہے۔ (التحقیق المختار ص 10)

جواب:- (1) مروجہ میلاد کو علمائے دیوبند نے متفقہ طور بدعت کہا ہے۔ لیکن موصوف اس کو افضل المستحبات کہہ رہا ہے۔
(2) مستحب وہ ہوتا ہے جس کی ترغیب شارع نے دی ہو اور خود نہ کیا ہو۔ (التعریفات لخرجانی) اب مروجہ میلاد کا ترغیب شارع نے کہاں دی ہے۔ قیامت تک مروجہ میلاد کے استحباب پر ایک دلیل نہیں لاسکتا۔

قبر اولیاء پر چادر چڑھانے کو جائز کہنا

(2) اولیاء کے قبروں پر چادریں چڑھانا جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص 67)
جواب:- قبر پر چادر چڑھانا بریلویوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کے نزدیک یہ بدعت عمل ہے۔ اور موصوف کے نزدیک یہ بدعت جائز ہے۔

قبر اولیاء پر گنبد بنانے کو جائز کہنا

(3) اولیاء کے قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص 66)

جواب: قبروں پر گنبد بنانا بھی بریلویوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند اور فقہائے احناف کے نزدیک یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ موصوف کے نزدیک یہ بدعت بھی جائز ہے۔

قبر اولیاء پر چراغاں کا جائز کہنا

(4) اولیاء کے قبروں پر چراغاں کرنا جائز عمل ہے۔ (التحقیق المختار المختار ص 67)

جواب: قبروں پر چراغاں کرنا بھی بریلویوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند اور فقہائے احناف کے نزدیک یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ موصوف کے نزدیک یہ بدعت بھی جائز ہے۔

ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کو خوارج کی نشانی کہنا

(5) ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا خوارج کی نشانی ہے۔ (التحقیق المختار ص 172)

جواب: (1) موصوف کے نزدیک ظہر کی نماز اور وقت میں پڑھنے والے سارے خوارج ہے۔ ہمارے شہر میں اکثر ائمہ مساجد نماز ظہر اول وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ سارے خوارج ہے۔ دارالعلوم کراچی (وہاں ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز ظہر 1:00 یا 1:30 بجے ہوتا ہے۔) سمیت سارے علمائے دیوبند بھی موصوف کے نزدیک خوارج ہے کیونکہ اکثر مدارس اول وقت میں نماز ظہر پڑھتے ہیں۔

عبدالخالق سیفی کا شوافع پر خوارج کا فتویٰ

شوافع ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں تو موصوف کے نزدیک وہ بھی خوارج ہے۔ اور احناف بھی سردیوں میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کے نزدیک احناف بھی سردیوں میں خوارج ہونگے۔

علمائے دیوبند پر افتراء کرنا

(6) دیوبند علماء بھی قبروں سے مٹی بطور تبرک لے جائے ہے۔ (التحقیق المختار ص 81)

جواب: علمائے دیوبند کے نزدیک کسی بزرگ کی قبر سے مٹی بطور تبرک لانا بدعت ہے۔ موصوف کا یہ علمائے دیوبند پر سب سے بڑا افتراء ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی کا واقعہ جزیہ ہے۔ وہ از باب کرامت ہے۔ اس واقعہ میں علمائے دیوبند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ مٹی بطور تبرک لے جاتے بلکہ اس گاؤں کے عوام نے یہ عمل کیا تھا۔ اور عوام کا فعل حجت نہیں ہوتا۔ لہذا سیفی بریلوی کا دین چونکہ

عوام کے عمل سے ماخوذ ہوتا ہے اس لئے یہ ان کے نزدیک حجت ہے۔

مروجہ اسقاط کو مستحب کہنا

(7) مروجہ اسقاط مستحب ہے۔ اور نہ کرنا وہابی کی نشانی ہے۔ (التحقیق المختار ص 263,140)

جواب: مروجہ اسقاط علمائے دیوبند کے نزدیک بدعت سیئہ ہے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کی ترغیب شارع نے دی ہو لیکن خود اس عمل کو نہ کیا ہو۔ تو مروجہ اسقاط کا ترغیب شارع سے ثابت کرنا امر محال ہے۔

مروجہ ختم قرآن کو جائز کہنا

(8) مروجہ ختم قرآن لایصال الثواب جائز ہیں خواہ قاری عوض اور اجرت کی شرط لگائے۔ تو بھی صحیح ہے۔ (التحقیق المختار ص 146,147)

جواب: مروجہ ختم قرآن لایصال الثواب علمائے دیوبند کے نزدیک بدعت ہے۔ مروجہ ختم میں جو کھانا، بریانی، شیرینی ملتی ہے وہ ختم کا عوض ہے۔ المعروف کالمشروط کے تحت علمائے دیوبند نے مروجہ ختم کو ناجائز اور اس کا التزام بدعت ہے۔

یا محمد کو مسلمانوں کا شعار کہنا

(9) شعار کی نیت سے یا محمد لکھنا اچھا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 203)

جواب: یا محمد لکھنا اور کہنا بے ادبی ہے۔ جب ہم اپنے والد، استاد اور بڑے کو نام سے نہیں پکار سکتے تو سرور کائنات کو کیسے نام سے پکارے؟ اس لئے یا محمد لکھنا اور کہنا دونوں بے ادبی ہے۔ یا محمد کو شعار کی نیت سے کہنے اور لکھنے کو نئے فقہاء احناف نے اچھا لکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو حقیقت کے دعویدار ہو حقیقت کا دعویدار یہاں کیسا لاندہب (غیر مقلد، خارجی، وہابی) بن گیا؟ اسلئے یہ جھوٹ ہے اور یہ لوگ حقیقت کے لباس میں احناف کو بدنام کر رہے ہیں۔

یا محمد، یا رسول اللہ آج کل بریلویوں اور اہل بدعت کا شعار ہے۔ اسلئے اس سے احتراز لازم ہے۔ آج کل سندھ اور پنجاب میں اہل بدعت اور علمائے دیوبند کے مساجد، مدارس وغیرہ کی پہچان ہی ان کلمات سے ہوتی ہیں جس مسجد یا مدرسے کے دروازے پر یہ کلمات لکھے ہوئے ہو تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس مسلک کا مسجد اور مدرسہ ہے۔ بلکہ عوام بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ اہل بدعت بریلویوں کا مسجد، مدرسہ ہے۔ علمائے دیوبند اور اہل حق کے مساجد اور مدارس اس طرح کے شریک اور ہم الفاظ سے پاک ہوتے ہیں۔

فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کو مذاہب اربعہ کے اجماع سے ثابت کرنا

(10) فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا چاروں مذاہب کے اجماع سے ثابت ہیں اور سنت بھی ہیں۔ (التحقیق المختار ص 40)

جواب:- عبدالحق سیفی بریلوی چونکہ سنت کی تعریف سے بھی لاعلم ہے اس لئے ہر چیز اور بدعت کو سنت کہہ رہے ہیں حالانکہ اگر تھوڑا زحمت کرتے اور سنت کی تعریف بھی دیکھتے تو آج بہت سے بدعات سے بچ جاتے اور امت میں اتنا انتشار و افتراق نہ ہوتا۔

سنت کی تعریف

وہ کام جس پر آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے مواظبت فرمائی ہو اور وہ کام بطور عبادت کے کیا ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت کے مواظبت شرط ہے۔ اب اس مروجہ اجتماعی دعا کا سرے سے آپ ﷺ سے ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر سنت کیسا ہوا؟ اس لئے تو اکابر علمائے دیوبند نے مروجہ اجتماعی دعا کو بدعت قرار دیا ہے۔

کھانے کے بعد اجتماعی دعا کو سنت اور معمول صحابہ کہنا

(12) کھانے کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ اور صحابہ کا معمول ہے۔ اس لئے کھانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت ہے۔ (التحقیق المختصر 43)

جواب:- کھانے کے بعد اجتماعی دعا کو سنت اور صحابہ کا معمول کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ سنت کیلئے مواظبت شرط ہے جب کہ اس مروجہ اجتماعی دعا پر مواظبت ثابت کرنا سیفی بریلوی کا کام ہے جو قیامت تک نہیں کر سکتے۔ جب ثابت نہیں کر سکتے تو پھر سنت کیسا ہو گیا؟

سنت کی تعریف

وہ کام جس پر آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے مواظبت فرمائی ہو اور وہ کام بھی بطور عبادت کے کیا ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ (التعریفات للبحر جانی)

دُفن کے بعد اجتماعی دعا اور تین دعاؤں کو سنت کہنا

(13) دُفن کے بعد اجتماعی دعا اور تین دعا کرنا سنت ہیں اور تین دعائیں بھی سنت ہے۔ (التحقیق المختصر 45)

جواب:- دُفن کے بعد اجتماعی دعا اور تین دعاؤں کو سنت کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ سنت کے لئے مواظبت اور بطور عبادت کے کرنا شرط ہے اسلئے اس دعا پر مواظبت سیفی بریلوی ثابت کرے تو پھر کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ قیامت تک اس پر مواظبت ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ثابت ہی نہیں کر سکتے تو پھر سنت کیسا رہا؟

سنت کی تعریف:- وہ کام جس پر آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے مواظبت فرمائی ہو اور وہ کام بھی بطور عبادت کے کیا ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ (التعریفات للبحر جانی)

عرس کو مستحب کہنا

(14) عرس جائز اور مستحب ہیں۔ (التحقیق المختار ص 50)

جواب:۔ مستحب وہ کام ہے جسکی ترغیب شارع نے دی ہو۔ تو عرس کا ترغیب شارع نے کہا دی ہے۔ اور اس کے علمائے دیوبند نے عرس کو بدعت قرار دیا ہے۔ (تفصیل کے لیے تحقیقات لدفع التلبیسات کا مطالعہ کیا جائے۔)

قبر پر ٹہنیاں لگانے کو معمول صحابہ کہنا

(15) قبروں پر ٹہنیاں نصب کرنا سنت اور صحابہ کا معمول ہیں۔ (التحقیق المختار ص 63)

جواب:۔ سنت کی تعریف:۔ وہ کام جس پر آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے مواظبت فرمائی ہو اور وہ کام بطور عبادت کے کیا ہو۔ تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے اس عمل پر مواظبت فرمایا ہے۔ جب مواظبت نہیں فرمایا تو سنت کیسا رہا؟

ہر جگہ اجتماعی دعا کرنا

(16) ہر جگہ اجتماعی دعا کرنا چاہئے۔ (التحقیق المختار ص 36)

جواب:۔ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ ہر جگہ اجتماعی دعا ممکن نہیں ہے۔ فتدبروا لکن من الغافلین (17)

میلا دو قرآن سے ثابت کرنا

اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے حبیب پر خوشحالی مناؤ۔ (التحقیق المختار ص 11)

جواب:۔ یہ بالکل جھوٹ اور افتراء ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ تم میرے حبیب پر خوشحالی مناؤ۔ سیفی بریلوی اپنے خود ساختہ بدعات کو ثابت کرنے کے لئے پرافتراء سے بھی نہیں ڈرتے۔

عام آدمی کی تبلیغ کو حرام کہنا

(18) عام شخص کا تبلیغ کرنا اشد حرام ہیں کیونکہ تبلیغ علماء کا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 262)

جواب:۔ تبلیغ میں عوام نماز، کلمے سمیت فضائل اعمال وغیرہ سیکھتے ہے سیکھنے کے بعد ان کو بیان کرتے ہے۔ اس لئے یہ موصوف کا تبلیغ دشمنی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

تبلیغ صرف علماء کا کام

(19) حقیقت میں تبلیغ علماء کا کام ہیں۔ (التحقیق المختار ص 100)

جواب: تبلیغی حضرات کے لئے علماء ہی نے نصاب مرتب کیا ہے وہ ان فضائل اور باتوں کو یاد کر کے ہی تو لوگوں بیان کرتے ہیں اس میں کوئی برائی ہے۔ سیفی بریلوی دراصل تبلیغ کے دشمن ہے اسلئے اس کام کی مخالفت کے لئے مختلف بہانے تراشتے ہے۔

سروری چار شنبہ کو جائز کہنا

(20) صفر کے آخری بدھ کو حضور ﷺ کی بیماری ہلکی ہوئی تھی تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور اپنی اپنی قدرت کے موافق صدقہ بھی کیا تو اس لئے آج بھی مسلمان خوشی منائے اور خیرات کرے۔ (التحقیق المختار ص 267)

جواب: علمائے دیوبند کے نزدیک یہ ایک منکھڑے اور بے اصل عمل ہے، اس کا ترک لازم ہے۔ (تفصیل کے لیے تحقیقات لدفع التلبیسات کا مطالعہ کیا جائے۔)

یا شیخ عبدالقادر شینا اللہ کو جائز کہنا

(20) یا شیخ عبدالقادر شینا اللہ کا وظیفہ کرنا توسل اور تبرک کی نیت سے جائز ہیں۔ (التحقیق المختار ص 205)

جواب: یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کلمات شریکے میں سے ہے جس کا پڑھنا موہم شرک اور ناجائز ہے۔ (تفصیل کے لیے تحقیقات لدفع التلبیسات کا مطالعہ کیا جائے۔)

حضور ﷺ کو ذاتا نور کہنا

(21) حضور ﷺ ذاتا نور اور بشر ہیں۔ نورانیت اور بشریت دونوں سے انکار کرنا گمراہی ہیں۔ (عقیدہ ناجیہ ص 32)

جواب: اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کے نزدیک حضور ﷺ ذاتا بشر ہے اور باعتبار صفت نور ہدایت ہے۔ (تفصیل کے لیے تحقیقات لدفع التلبیسات کا مطالعہ کیا جائے۔)

یا رسول اللہ کو اہل سنت والجماعت کا شعار کہنا

(22) یا رسول اللہ اہل سنت والجماعت کی شعار اور نشانی ہے جائز اور شرعی عمل ہیں۔ (التحقیق المختار ص 203)

جواب: یہ بالکل جھوٹ ہے کہ یہ اہلسنت والجماعت کا شعار نہیں ہے بلکہ اہل بدعت سیفی بریلویوں کا شعار ہے۔

دفن کے بعد اجتماعی دعا کے منکر پر جہالت کا فتویٰ

(23) دفن کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرنا جاہل اور متعصب کا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 47)

اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ بلا مکان موجود ہونے کو غلط کہنا

(24) یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اچھی بات نہیں ہیں۔ (الاہتداء ص 32)

جواب:- اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔

سب کچھ اللہ سے ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کو خطرناک عقیدہ کہنا

(25) تبلیغ والے جو یہ کہتے ہیں کہ "سب کچھ اللہ سے ہوتا ہیں مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا" یہ بہت خطرناک بات اور عقیدہ

ہیں۔ (الاہتداء ص 42)

انبیاء کرام اور اولیاء کرام کیلئے علم غیب جزئی کا عقیدہ رکھنا

(26) علم غیب جزئی عطائی غیر اللہ انبیاء اور اولیاء کے لئے بھی ثابت ہیں۔

جواب:- علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ کلی اور جزئی علم غیب اللہ کو ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو صرف انباء الغیب اور اخبار الغیب

دیا گیا ہے۔ (تفصیل کے لیے التحقیقات لدفع التلبسات کا مطالعہ کیا جائے۔)

تعلیم النساء اور مدرسۃ البنات کو بدعت سیئہ کہنا

(27) مدرسۃ البنات بالکل بدعت سیئہ ہیں۔ حالانکہ علمائے دیوبند کے زیر سرپرستی سینکڑوں مدرسۃ البنات موجود ہیں اور

وفاق المدارس کے تحت ان کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سب علمائے بدعتی ہو گئے؟

مستورات کی تبلیغ کو بدعت سیئہ کہنا

(28) مستورات کی تبلیغ میں دین سیکھنے کے لئے نکلنے کو مطلقاً کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔

جواب:- مستورات کی تبلیغ میں دین سیکھنے کے لئے نکلنا شرعی حدود کے اندر جائز ہے اور اس مسئلے میں اکابرین علمائے دیوبند

کی دورائے ہیں۔ ہر ایک کی رائے مضبوط دلائل پر قائم ہے۔ اس لئے اسکو مطلقاً بدعت سیئہ کہنا غلط ہے۔ (تفصیل آگے ملاحظہ کر سکتے ہو)

پگڑی کو سنت موکدہ کہنا

(29) پگڑی باندھنا سنت موکدہ ہے۔ (التحقیق المختار ص 265، 268)

جواب:- پگڑی باندھنا سنت سنن زوائد میں سے ہے۔ سنن ہدی میں سے نہیں ہے اس لئے پگڑی باندھنا سنت موکدہ نہیں

ہے۔ اور نہ پگڑی کے بغیر نماز پڑھنا اور پڑھوانا مکروہ ہے۔

کرامت کو اختیاری کہنا

(30) کرامت کبھی اختیار ہوتا ہے اور کبھی غیر اختیاری۔ (التحقیق المختار ص 242)

جواب:- علمائے دیوبند کے نزدیک کرامت غیر اختیاری ہوتا ہے ولی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے صرف ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب کہ بریلویوں کے نزدیک کرامت اختیاری بھی ہوتا ہے موصوف کی رائے بریلویوں سے ملتی ہے اس لئے یہ موصوف کی دلیل بریلویت ہے۔

میت کو پگڑی باندھنے کو مستحب کہنا

(31) مرنے کے بعد علماء کو پگڑی باندھنا مستحب ہے۔ (التحقیق المختار ص 169)

جواب:- فقہاء احناف اور علمائے دیوبند کے نزدیک مرنے کے بعد علماء کو پگڑی باندھنا مکروہ اور ناجائز عمل ہے۔ جبکہ بریلویوں کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ اور موصوف کے نزدیک بھی مستحب ہے تو یہ اس کی دلیل بریلویت ہے۔

ذکر بالجہر کو مستحب کہنا

(32) ذکر بالجہر مستحب ہے۔ (التحقیق المختار ص 182)

جواب:- ذکر بالجہر شرائط کے ساتھ صرف جائز ہے لیکن ذکر خفی افضل ہے۔

مردے کے سر پر کلمہ لکھنے کو مستحب کہنا

(33) مردہ کے سر کے اوپر کلمہ لکھنا مستحب ہے۔ (135)

والدین مصطفیٰ کو یقینی مومن کہنا

(34) جمہور علماء اور محققین اس عقیدہ پر ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین مومنین ہیں۔ (التحقیق المختار ص 31)

جواب:- اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کے نزدیک والدین مصطفیٰ ﷺ کے ایمان کے بارے تو قف اور سکوت اولیٰ ہے۔ بریلویوں کے نزدیک والدین مصطفیٰ ﷺ مومنین تھے۔ موصوف کے نزدیک بھی مومنین تھے اس لئے یہ موصوف کی دلیل بریلویت ہے۔

قبضہ سے زیادہ داڑھی رکھنے کو بدعت کہنا

(35) قبضہ سے زیادہ داڑھی رکھنا یہ ایک بدعت ہے۔ (التحقیق المختار ص 101)

جواب:- قبضہ سے زیادہ داڑھی کا ثنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہے۔ لیکن موصوف قبضہ سے زائد داڑھی رکھنے کو بدعت کہہ رہے۔ تو اس کے نزدیک وہ سارے علمائے بدعتی ہے جو قبضہ سے زائد کو نہیں کاٹتے (نعوذ باللہ) حالانکہ اس کی یہ رائے خود غلط اور بے دلیل ہے۔ اس کے بدعت ہونے پر موصوف نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔

عورتوں کو قبرستان میں اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کا فتویٰ

(36) عورتیں قبرستان میں اجنبیوں کے قبروں سے پردہ کرے۔ (التحقیق المختار ص 132)

جواب:۔ موصوف کے نزدیک مردہ اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے تو پردے کا حکم دے رہا ہے۔ حالانکہ کتب فقہ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔

ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنے کو سنت کہنا

(37) ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے۔ (التحقیق المختار ص 61، 62)

جواب:۔ سنت کی تعریف:۔ وہ کام جس پر آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے مواظبت فرمائی ہو اور وہ کام بطور عبادت کے کیا ہو۔ تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت کے لئے مواظبت نہیں تو پھر سنت کیا ہوا؟

ذکر بالجہر سے منع کرنے والوں پر روافض کا فتویٰ

(38) نماز کے بعد ذکر بالجہر سے منع کرنا روافض کا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 188)

سب مسلمانوں کی سب گناہوں کی بخشش کیلئے دعا کو ناجائز کہنا

(39) اسی طرح سب مسلمانوں کو سب گناہوں کی دعا یا سوال کرنا بھی ناجائز ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کہنا چاہیے "کہ یا اللہ سب مسلمانوں کی سب گناہیں بخشش فرما" یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مطلق اس طرح کہنا چاہیے "سب مسلمانوں کو بخشش عطا فرما۔ یہ اس لئے کہ بعض مسلمانوں کو عذات بھی یقینی ہے۔ (التحقیق المختار ص 263)

مروجہ اسقاط نہ کرنے والے پر وہابیت کا فتویٰ لگانا

(40) اسقاط نہ کرنا وہابی کی نشانی ہے۔ (التحقیق المختار ص 263)

جواب:۔ شوافع، حنابلہ، مالکیہ اور علمائے دیوبند بھی اس مروجہ حیلہ اسقاط کو نہیں کرتے تو موصوف کے نزدیک یہ سب وہابی ہے۔

نماز عید کے بعد مصافحہ کو سنت اور منع کرنے والے پر بدعتی کا فتویٰ لگانا

(41) عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا مستحب عمل ہے اور عید کی مصافحہ سے منع کرنا مبتدعین کا شعار ہے۔ (التحقیق المختار

ص 62)

جواب:۔ سنت کی تعریف:۔ وہ کام جس پر آپ ﷺ یا صحابہ کرام نے مواظبت فرمائی ہو اور وہ کام بطور عبادت کے کیا ہو۔ تو

اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت کے لئے مواظبت شرط ہے۔ جب مواظبت نہیں تو پھر سنت کیسا ہوا؟

علماء دیوبند کو چور کہنا

(42) پھر بھی مذہب کی لباس میں مذہب کے چور اسے انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے لوگ منع کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے

ایک اردو فتاویٰ میں ہے کہ اسقاط کا عمل ناجائز نہیں ہے۔ (التحقیق المختار ص 141)

جواب:- ذرا موصوف سے پوچھا جائے کہ کونسے اردو فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اسقاط کا عمل ناجائز ہے ذرا اس فتویٰ کا نام بھی

لے۔ تاکہ سب کو اس کا پتہ چل جائے کہ مذہب کے لباس میں چور کس کو کہہ رہے۔

☆☆☆ ختم شد ☆☆☆

﴿مرحہ میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت﴾

پشین میں فتنہ بریلویت و سیفیت کا مرکزی سیفی بریلوی کے گمراہ کن نظریات و عقائد کا بھرپور تعاقب اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ موصوف کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بریلوی نظریات اور بدعات کا پرچار ہے۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت مرحہ میلاد النبی کا مسئلہ ہیں جو اکابر دیوبند کے نزدیک بدعت ہے اور موصوف کے نزدیک مستحبات سے افضل عمل ہے۔

ترجمان بریلویت کا موقف:

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہمارے اسلامی ممالک میں (بریلویوں اور سیفیوں کا۔ از ناقل) عرف اور عادت ہے۔ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن میں ہر سال محفلیں بناتے ہیں۔ اور یہ دن مناتے ہیں۔ ان محفلوں میں علمائے حق (یعنی بریلوی علماء۔ از ناقل) کو بلاتے ہیں۔ کہ نبی کی سیرت اور صورت کو لوگوں کو بیان کرے۔ اور اس میں نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن کی ختم ہوتی ہے۔ خیراتیں کرتے ہیں یہ عمل سب مستحبات سے افضل عمل ہے۔ اور ایسے محافل بنانا بہت بڑی برکتوں کا سبب ہے۔ اور ہمارے ائمہ (یعنی بریلویوں کے ائمہ۔ از ناقل) کی راہ اور عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص 10)

جواب:-

سب سے پہلے اس بات کو سمجھئے کہ ہمارے علاقے میں جس تاریخ (یعنی 12 ربیع الاول) کو میلاد النبی منایا جاتا ہے کیا اس تاریخ پہ نبی کی ولادت ہوئی یا نہیں؟ محققین کے نزدیک ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو جب بنیاد ہی صحیح نہیں تو اس پر عمارت کھڑا کرنا کیسا صحیح ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوئی ہے۔

یہ جشن ولادت ہے یا جشن وفات؟

12 ربیع الاول کے حوالہ سے عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم ﷺ کی ولادت کا دن ہے حالانکہ 12 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے پر مورخین، سیرت نگاروں کا شدید اختلاف ہے اگرچہ شہرت 12 ربیع الاول کے قول کو ملا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ہر مشہور قول صحیح نہیں ہوتا بعض اوقات غلط قول کو شہرت کا درجہ مل جاتا ہے اور بعد میں جب محققین کی تحقیق میں قول مشہور غلط ثابت ہو جائے تو پھر وہ اس کی خوب تردید کرتے ہیں۔ کمالات علی العالم المتعجب

یوم ولادت کی تاریخ!

تمام مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی ولادت با سعادت سوموار کے دن ہوئی۔

جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی درج ذیل روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ سے سوموار کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ذاک یوم ولدت فیہ دیوم بعث او انزل علی فیہ یہی وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ (مسلم: کتاب الصیام: باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام: 1162)

البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟۔
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ:

اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم ﷺ عام الفیل (یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا) میں پیدا ہوئے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف نہیں کہ آپ ﷺ سوموار کے روز پیدا ہوئے۔
نیز لکھتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ پ ﷺ ماہ ربیع الاول پیدا ہوئے لیکن یہ کہ آپ ﷺ اس ماہ کے اول، آخر یا درمیان یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کے متعدد اقوال ہیں کسی نے ربیع الاول کی دو تاریخ کہا، کسی نے آٹھ، کسی نے دس، کسی نے بارہ، کسی نے سترہ، کسی نے اٹھارہ اور کسی نے بائیس ربیع الاول کہا۔
پھر حافظ ابن کثیر نے ان اقوال میں سے دو کو رائج قرار دیا، ایک بارہ اور دوسرا آٹھ اور پھر خود ان دو میں سے آٹھ ربیع الاول ہونے کو رائج قرار دیا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ: ص 259 تا 262 ج ۲)

علاوہ ازیں بہت محققین نے 12 کی بجائے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت ثابت کیا ہے۔ مثلاً

1۔ قسطنطینیہ کا مشہور ہنیت دان: قسطنطینیہ (استنبول) کے معروف ماہر فلکیات اور مشہور ہنیت دان محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب التقویم العربی قبل الاسلام میں ریاضی کے اصول و قواعد کی روشنی میں متعدد جدول بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ:
"عام الفیل ماہ ربیع الاول میں بروز سوموار کی صحت کو پیش نظر اور فرزند رسول "جناب ابراہیم" کے یوم وفات پر سورج گرہن لگنے کے حساب کو مد نظر رکھا جائے تو رسول اکرم ﷺ کی ولادت کی صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہی قرار پاتی ہے اور شمسی عیسوی تقویم کے حساب سے یوم ولادت کا وقت 20 اپریل 571ء بروز پیر کی صبح قرار پاتا ہے۔ (بحوالہ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ از خضری بک: ص 62 جاحدائق الانوار: ص 29 ج ۱)

2۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام پانے والی کتاب الرحیق المختوم کے مصنف کے بقول "رسول اللہ ﷺ مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن ۱، عام الفیل یوم دوشنبہ (سوموار) صبح کے وقت پیدا ہوئے۔" (الرحیق المختوم، ص: ۱۰۱)

3۔ برصغیر کے معروف مورخین مثلاً علامہ شبلی نعمانی، قاضی سلیمان منصور پوری، اکبر شاہ نجیب آبادی وغیرہ نے بھی 9 ربیع

الاول کے یوم ولادت (دیکھئے: سیرت النبی از شبلی نعمانی: ص ۱۷۱ ج ۱ تاریخ اسلام از اکبر شاہ: ص 87 ج ۱، رحمۃ للعالمین از منصور پوری: ص 361 ج 2)

۱۲ ربیع الاول یوم وفات

جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ۱۲ ربیع الاول رسول اکرم ﷺ کا یوم وفات ہے۔ بطور مثال چند ایک حوالہ جات سپرد قلم کئے جاتے ہیں:

- 1۔ ابن سعد، جناب عائشہؓ اور جناب عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو فوت ہوئے۔ (طبقات ابن سعد: ص 272 ج 2)
- 2۔ حافظ ذہبی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ (دیکھئے تاریخ اسلام از ذہبی: ص 569)
- 3۔ حافظ ابن کثیر، ابن اسحق کے حوالہ سے رقم طراز ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ ۱۲ ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ (البدایہ والنہایہ: ۵۲۵۵)
- 4۔ مورخ ابن اثیر رقم طراز ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ۱۲ ربیع الاول بروز سوموار فوت ہوئے۔ (اسد الغابہ: ۱۴۱)
- اکمال: 4219)
- 5۔ حافظ ابن حجرؒ نے بھی اسے ہی جمہور کا موقف قرار دیا۔ (فتح الباری ۱۲۶۱)
- 6۔ محدث ابن حبان کے بقول بھی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہے۔ (السیرۃ النبویہ لابن حبان: ص ۲۰۴)
- 7۔ امام نوویؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ (شرح مسلم: ۱۰۰۱۵)
- 8۔ مورخ و مفسر ابن جریر طبریؒ نے بھی ۱۲ ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا ہے۔ (تاریخ طبری: ۳۲۰۷)
- 9۔ امام بیہقی کی بھی یہی رائے ہے۔ (دلائل النبوة: ۷۲۵)
- 10۔ ملا علی قاریؒ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ: ۱۱۱۰۴)
- 11۔ سیرت نگار مولانا شبلی نعمانیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ (سیرت النبی ﷺ: ص ۱۸۳ ج ۲)
- 12۔ قاضی سلیمان منصور پوریؒ کی بھی یہی قول ہے۔ (رحمۃ للعالمین: ص ۲۵۱ ج ۱)
- 13۔ صفی الرحمن مبارک پوریؒ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ (الرحیق: ص 752)
- 14۔ ابوالحسن علی ندویؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ (السیرۃ النبویہ: ص 404)
- 15۔ مولانا احمد رضا خان بریلویؒ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ۱۲ ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ (ملفوظات)

ایک اور تاریخی حقیقت!

گذشتہ حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ۱۲ ربیع الاول یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وفات النبی ﷺ ہے اور برصغیر میں عرصہ دراز تک اسے ۱۲ وفات کے نام ہی سے پکارا جاتا رہا ہے۔ اس دن جشن اور خوشی منانے والوں پر جب یہ اعتراض ہونے لگے کہ یہ تو یوم وفات ہے اور تم وفات پر شادیاں بجاتے ہو!... تو اس معقول اعتراض سے بچنے کے لئے کچھ لوگوں نے اس کا نام ۱۲ وفات کی بجائے عید میلاد رکھ دیا جیسا کہ روزنامہ مشرق لاہور کی 26 جولائی 1984ء کی درج ذیل خبر سے یہ حقیقت شکارا ہوتی ہے: "اس سے پیشتر یہ یوم بارہ وفات کے نام سے منسوب تھا مگر بعد میں انجمن نعمانیہ کلسالی گیٹ کے زیر اہتمام پیر جماعت علی شاہ، مولانا محمد بخش مسلم، نور بخش توکلی اور دیگر علمائے ایک قرارداد کے ذریعے اسے میلاد النبی ﷺ کا نام دے دیا۔" قصہ مختصر کہ اس روز جشن اور خوشیاں منانے والوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کا یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے!

اگر یہ جشن ولادت ہے تو تب بھی بدعت ہے!

اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ۱۲ ربیع الاول ہی رسول اکرم ﷺ کا یوم ولادت ہے تو تب بھی تاریخ کو جشن عید اور خوشیاں منانا اور اسے کار ثواب سمجھنا از روئے شریعت درست نہیں کیونکہ جب خود رسول اکرم ﷺ نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا کبھی عید میلاد کا انتظام یا حکم نہیں فرمایا نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی یہ خود ساختہ عید میلاد منائی اور نہ تابعین تبع تابعین مفسرین، محدثین اور ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) سے اس کا کوئی ثبوت فراہم ہوتا ہے تو لامحالہ یہ دین میں اضافہ ہے جسے آپ بدعت کہیں یا کچھ اور... بہر صورت اگر ثواب سے محروم رہے اور ہم گنہگار (نعوذ باللہ) ان عظیم لوگوں سے سبقت لے گئے ہیں!

بدعت عید میلاد کا موجد کون؟

عید میلاد کا جشن "سب سے پہلے چوتھی صدی ہجری میں رافضی وغالی شیعہ جنہیں فاطمی بھی کہا جاتا ہے" نے حب نبوی ﷺ اور حب اہل بیت کی آڑ میں اس وقت جاری کیا جب انہیں مصر میں باقاعدہ حکومت واقتدار مل گیا۔ ان لوگوں نے نہ صرف میلاد النبی ﷺ کا تہوار جاری کیا بلکہ جناب علی، جناب فاطمہ اور حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے میلاد بھی سرکاری سطح پر جاری کئے۔ اس کے ثبوت اور حوالہ جات سے پہلے مناسب، معلوم ہوتا ہے کہ ان فاطمیوں اور رافضیوں کے عقائد و اعمال پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ اس سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ:

"یہ کافر و فاسق، فاجر و ملحد، زندیق و بے دین، اسلام کے منکر اور مجوسیت وثنویت کے معتقد تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، زنا کو جائز، شراب اور خون ریزی کو حلال قرار دیا۔ یہ دیگر انبیاء کرامؑ کو گالیاں دیتے اور سلف صالحین پر لعن طعن کرتے تھے۔" والعیاذ باللہ۔ نیز لکھتے ہیں کہ:

"فاطمی خلفاء بڑے مالدار، عیاش اور جاہر و سرکش تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں نجاست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھے۔ ان کے دور حکومت میں منکرات و بدعات ظہور پذیر ہوئیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۵۶۴ ہجری میں مصر پر چڑھائی کی اور ۵۶۸ ہجری تک ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ (البدایۃ والنہایۃ: ۱۲۵۵: ۲۷۱)۔

بدعت عید میلاد اور میلاد حسن و حسین کے موجد بھی فاطمی شیعہ تھے اس کے ثبوت کے لئے چند حوالہ جات ذکر کئے جاتے ہیں:

1۔ مصر ہی کے ایک معروف مفتی علامہ محمد نجیث اپنی کتاب "حسن الکلام فیما یتعلق بالسنة والبدعة من الاحکام" میں صفحہ ۴۴، ۴۵ پر رقم طراز ہیں کہ: "ان اول من احدثها با لقاهرة الخلفاء الفاطميون واولهم المعز لدين الله توجه من المغرب الى مصر في شوال سنة (۳۶۱ھ) احدى وستين وثلاث مائة هجرية..... سب سے پہلے قاہرہ (مصر) میں عید میلاد فاطمی حکمرانوں نے ایجاد کی اور ان فاطمیوں میں سے بھی المعز لدين اللہ سر فہرست ہے۔ یہ میلاد بھر پور رسم و رواج کے ساتھ جاری رہے حتیٰ کہ افضل بن امیر الجیوش نے بالآخر انہیں ختم کیا۔

2۔ علامہ تقی الدین احمد بن علی مقریزی اس بدعت کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں:

۔ "كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة اعياد دو مواسم وهي موسم راس السنة وموسم اول العام ديوم عاشوراء ومولد النبي او مولد علي بن ابي طالب ومولد"

تہوار اور جشن منانے کے جس سلسلے میں ہر سال کے آغاز (New year) پر اور عاشورا کے روز جشن منایا جاتا۔ اسی طرح میلاد النبی ﷺ، میلاد علیؑ، میلاد فاطمۃ الزہراؑ، میلاد حسینؑ، اور حاکم وقت کا میلاد بھی منایا جاتا۔"

3۔ علامہ ابوالعباس احمد بن علی قلعشندی بھی اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"فاطمی حکمران ۱۲ ربیع الاول کو تیسرا جلوس نکالتے تھے اور اس جلوس کے موقع پر ان کا معمول یہ تھا کہ دار الفطرۃ (مقام) میں ۲۰ قطار (پیمانہ) عمدہ شکر سے انواع و اقسام کا حلہ تیار کیا جاتا اور پیتل کے ۳۰۰ خوبصورت برتنوں میں ڈال لیا جاتا۔ پھر جب میلاد کی رات ہوتی تو شریک میلاد مختلف لوگ مثلاً قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) داعی و مبلغ اور خطباء و قراء حضرات، قاہرہ اور مصر کی دیگر یونیورسٹیوں کے اعلیٰ عہدیداران اور مزاروں وغیرہ کے دربان و نگران حضرات میں تقسیم کیا جاتا۔" (دیکھئے: صبح الآشی فی صناعة الانشاء، ج ۳ ص 498 تا 499)

بدعت میلاد سے متعلق مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: الابداع فی مضار الابتداع (ص 126) از شیخ محفوظ اور البدعة ضوابطها و اثرها السيئة فی الامة (ص ۱۶ تا ۲۱) از ڈاکٹر علی بن محمد ناصر، القول الفصل فی حکم الاختفال بمولد خیر الرسل (ص 64 تا 72) از شیخ اسماعیل بن محمد الانصاری، المحاضرات الفکرية، ص 84 از سید علی قمری... وغیرہ

بدعت میلاد "مصر کے فاطمیوں سے عراق (اربل و موصل) کے سنیوں تک"

عیدوں اور میلادوں کا جو سلسلہ مصر کے رافضی حکمرانوں نے ایجاد کیا تھا، وہ اگرچہ خلیفہ الفضل بن امیر الجیوش نے اپنے عہد حکومت میں ختم کر دیا مگر اس کے مضراثرات اطراف و اکناف میں پھیل چکے تھے۔ حتیٰ کہ رافضی شیعوں سے سخت عداوت رکھنے والے سنی بھی ان کی سیکھا دیکھی عید میلاد منانے لگے۔ الہ سنیوں نے اتنی ترمیم ضرور کر لی کہ شیعوں کی طرح میلاد علیؑ، میلاد حسنؑ و حسینؑ وغیرہ کی بجائے صرف میلاد النبی ﷺ پر زور دیا۔ چنانچہ ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل المعروف ابو شامہ کے بقول:

"وكان اول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا احد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب اربل وغيره" (الباعث على انكار البدع والحوادث ص ۲۱)

(سنیوں میں سے) سب سے پہلے موصل شہر میں عمر بن محمد ملانامی معروف زاہد نے میلاد منایا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی 'اربل' کے حاکم نے بھی (سرکاری طور پر) جشن میلاد منانا شروع کر دیا۔ "اربل کا یہ حاکم ابوسعید کو کبوری بن ابی الحسن علی بن سبکتگین بن محمد تھا جو مظفر الدین کو کبوری کے لقب سے معروف تھا۔ 586 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اربل کا گورنر مقرر کیا مگر یہ بے دین، عیاش و دولت کو غریبوں، فقیروں پر خرچ کرتا اور قیدیوں کو آزاد کرنے میں صرف کرتا اور ایسے ہی شخص کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ:

كساعية للخير من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقی

یہ تو اس عورت کی طرح ہے جو بدکاری کی کمائی سے صدقہ خیرات کرتی ہے۔ اے بدکار عورت! تیرے لئے ہلاکت ہے۔ نہ تو زنا کر اور نہ ایسی گندی کمائی سے صدقہ کر۔" (معجم البلدان: ص 138، ج ۱)

اسی 'صاحب اربل' ہی کے بارے میں امام سیوی رقم طراز ہیں کہ

"واول من احدث فعل ذلك صاحب اربل الملك المظفر ابو سعيد كو كبوري" (الحاوی للفتاوی: ص 189 ج ۱)

سب سے پہلے (اربل میں) جس نے عید میلاد کی بدعت ایجاد کی، وہ اربل کا حاکم الملک المظفر ابوسعید کو کبوری تھا۔ "شاہ اربل بدعت میلاد کا انعقاد کس جوش و خروش اور اہتمام و انصرام سے مناتا تھا، اس کا تذکرہ ابن خلکان نے ان الفاظ میں کیا ہے:

"محرم کے شروع ہوتے ہی بغداد، موصل، جزیرہ، سنجا، نصیبین اور عجم کے شہروں سے فقہا، صوفیا، وعظما، قراء اور شعراء حضرات اربل آنا شروع ہو جاتے اور شاہ اربل مظفر الدین کو کبوری ان 'مہمانوں' کیلئے چار چار، پانچ پانچ منزلہ لکڑی کے قبة تیار کرواتا۔ ان میں سب سے بڑا قبة اور خیمہ خود بادشاہ کا ہوتا اور باقی دیگر ارکان حکومت کیلئے ہوتے۔ ماہ صفر کے آغاز میں ان قبول اور خیموں کو خوب سجاد یا جاتا اور ہر قبة میں آلات رقص و سرود کا اہتمام کیا جاتا۔ ان دنوں لوگ اپنی کاروباری اور تجارتی مصروفیات معطل کر کے سیر و تفریح کیلئے یہاں جمع ہوتے۔ حاکم وقت ہر روز عصر کے بعد ان قبروں کی طرف نکلتا اور کسی ایک قبة میں رقص و سرود کی محفل سے لطف اندوز

ہوتا۔ پھر وہیں محفل میں رات گزارتا اور صبح کے وقت شکار کیلئے نکل جاتا، پھر بوقت دوپہر اپنے محل میں واپس لوٹ آتا۔ عید میلاد تک شاہ اربل کا یہی معمول رہتا۔ ایک سال ۸ ربیع الاول اور ایک سال ۱۲ ربیع الاول کو عید میلاد منائی جاتی۔ اس لئے کہ (اس وقت بھی) رسول اکرم ﷺ کے یوم ولادت کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ عید میلاد سے دو دن پہلے شاہ اربل اونٹوں، گائیوں اور بکریوں کی بہت بڑی تعداد اور طبیلے، سارنگیاں وغیرہ کے ساتھ میلاد منانے نکلتا اور ان جانوروں کو ذبح کر کے شرکائے میلاد کی پر تکلف دعوت کی جاتی۔" (وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان لابن خلکان: ص 117 ج 4)

سبط ابن جوزی کا بیان ہے کہ "اس بادشاہ (کوبوری) کے منعقد کردہ جشن میلاد کے دسترخوان پر حاضر ہونے والے ایک شخص کا بیان ہے اس نے دسترخوان پر 5 ہزار بھنے ہوئے بکرے، دس ہزار مرغیاں، 100 گھوڑے، ایک لاکھ پیالے اور 30 ہزار حلوے کی پلیٹیں شمار کیں۔ اس کے پاس محفل میلاد میں بڑے بڑے مولوی اور صوفی حاضر ہوتے جنہیں وہ خلعت فاخرہ سے نوازتا، ان کیلئے خیرات کے دروازے کھول دیتا اور صوفیا کیلئے ظہر سے فجر تک مسلسل محفل سماع منعقد کراتا جس میں وہ بذات خود شریک ہو کر رقص کرتا۔ ہر سال اس محفل میلاد پر یہ بادشاہ تین لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔" (مرآة الزمان: ص 281 ج 8)

بدعت میلاد اور نفس پرست علماء!

بدعت میلاد جب شیعوں سے سنیوں اور سنیوں کے بھی بادشاہوں میں رائج ہو گئی تو اب ان بادشاہوں کے خلاف آواز حق بلند کرنا یا دوسرے لفظوں میں ان کے بدعات و خرافات پر مذمت کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس پر طرح یہ کہ بعض خود غرض مولویوں نے بادشاہ وقت کی ان تمام خرافات کو عین شریعت اور کار ثواب قرار دے دیا۔ چنانچہ عمر بن حسن المعروف ابن وحیہ اندلسی نامی ایک مولوی نے "التتویر فی مولد البشیر والنذیر" نامی کتاب لکھی جس میں قرآن و سنت کے نصوص کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اور انہیں تاویلات باطلہ کا لبادہ اوڑھا کر عید میلاد کو شرعی امر ثابت کرنے کو بھرپور کوشش کی اور بادشاہ وقت سے ہزار دینار انعام حاصل کیا۔ (ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ: 13، 14 ووفیات الاعیان: ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲

گذشتہ صفحات میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ:

بدعت میلاد چوتھی صدی ہجری (361ھ) میں مصر کے فاطمیوں (غالی شیعہ) نے ایجاد کی پھر چھٹی صدی ہجری میں سنیوں میں بھی یہ رواج پا گئی۔ تاہم گردش ایام کے ساتھ یہ بدعت طبعی موت مر گئی۔ پھر برسوں بعد برصغیر میں انگریز کے آخری دور میں یہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اس لئے کہ برصغیر کی عیسائی حکومت ہر 25 دسمبر کو سرکاری سطح پر جناب عیسیٰ کے یوم ولادت کا جشن مناتی تھی جس کی دیکھا دیکھی بعض کم علم مسلمانوں نے حب نبوی ﷺ کے احساس سے اپنے طور پر عید میلاد النبی ﷺ منانا شروع کر دی۔ اگرچہ بعض لوگ بدعت میلاد کے قلابے اکبر دور سے ملاتے ہیں مگر معقول بات یہی دکھائی دیتی ہے کہ عیسائیوں کے کرسمس کے رد عمل میں مسلمانوں نے عید میلاد کو رواج دیا۔ اس سلسلے میں درج ذیل دو تاریخی حوالے قابل توجہ ہیں:

1۔ روزنامہ کوہستان ۲۲ جولائی 1964ء میں احسان بی اے لاہور میں عید میلاد النبی ﷺ کی سرخی کے تحت لکھتے ہیں کہ: لاہور میں عید میلاد النبی ﷺ کا جلوس سب سے پہلے ۵ جولائی 1933ء مطابق 12 ربیع الاول 1352ھ کو نکلا۔ اس کیلئے انگریزی حکومت سے باقاعدہ لائسنس حاصل کیا گیا تھا۔ اس کا اہتمام انجمن فرزندان ان توحید مومچی دروازہ نے کیا۔ اس انجمن کا مقصد ہی اس کے جلوس کا اہتمام کرنا تھا۔ انجمن کی ابتدا ایک خوبصورت جذبہ سے ہوئی۔ مومچی دروازہ لاہور کے ایک پر جوش نوجوان حافظ معراج الدین اکثر دیکھا کرتے تھے کہ ہندو اور سکھ اپنے دھرم کے بڑے آدمیوں کی یاد بڑے شاندار طریقے سے مناتے ہیں اور دنوں ایسے لمبے لمبے جلوس نکالتے ہیں کہ کئی بازار ان کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ حافظ معراج الدین کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کیلئے رحمت بن آنے والے جناب محمد ﷺ کی یاد میں اس سے بھی زیادہ شاندار جلوس نکلا جانا چاہئے... انہوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر جلوس مرتب کرنا تھا۔ اس میں مندرجہ ذیل عہدیدار تھے:

(۱) صدر: مستری حسین بخش (۲) نائب صدر: مہر معراج دین (۳) حافظ معراج الدین (۴) پراپیگنڈہ سیکرٹری: میاں خیر دین بٹ (بابا خیرا) (۵) خزانچی: حکیم غلام ربانی... اشتہارات کے ذریعہ جلوس نکالنے کے ارادہ کو مستحکم کیا گیا۔ چست اور چاق و چوبند نوجوانوں کی ایک رضا کار جماعت بنائی گئی اور جگہ جگہ نعتیں پڑھنے کا انتظام کیا گیا... الخ"

(2) روزنامہ مشرق مورخہ 26 جنوری 1984ء (12 ربیع الاول 1404ھ) میں مصطفیٰ کمال پاشا (صحافی) "لاہور میں ۱۲ ربیع الاول کا جلوس کیسے شروع ہوا؟ کی سرخی کے بعد لکھتے ہیں کہ: آزادی سے پیشتر ہندوستان میں حکومت برطانیہ 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ کے یوم پیدائش کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منانے کا انتظام کرتی اور اس روز کی فوقیت کو دوبا لا کرنے کیلئے اس دن کو بڑے دن کے نام سے منسوب کیا گیا... تاکہ دنیا میں ثابت کیا جاسکے کہ جناب مسیح ہی نجات دہندہ تھے۔

رسول اکرم پاک ﷺ ۱۲ ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی روز وفات پائی۔ کچھ لوگ اسی یوم مقدس کو ۱۲ وفات کے نام سے پکارتے ہیں۔ آزادی سے پیشتر اس یوم کے تقدس کے پیش نظر مسلمان لاہور نے اظہار مسرت و عقیدے طور پر جلوس

نکالنے کا فیصلہ کیا... ان دنوں کانگریس اپنے اجتماع موری دروازہ میں منعقد کی کرتی تھی اور اس کے مقابلہ میں مسلمان اپنے اجتماع موچی دروازہ لاہور میں منعقد کرتے تھے، لہذا موچی دروازہ کو سیاسی مرکز ہونے کے علاوہ سب سے پہلے عید میلاد النبی ﷺ کا جلوس نکالنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ علمی طور پر اس کی قیادت انجمن فرزندان توحید موچی گیٹ کے سپرد ہوئی۔ جس میں حافظ معراج دین... وغیرہ شامل تھے۔ انجمن کی زیر قیادت جلوس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا۔ جلوس میں شامل نوجوانوں پر پھولوں کی پیتیاں نچھاور کی جاتیں۔ سیاسی اور سماجی کارکنوں کے علاوہ جلوس کے آگے پہلوانوں کی ٹولی بھی شمولیت کرتی۔" واضح رہے کہ:

- 1۔ روزنامہ کوہستان نے انجمن فرزندان توحید کے عہدیداران کی تصاویر اخبار مذکور میں شائع کیں اور
- 2۔ روزنامہ مشرق نے اس لائنس کا عکس بھی شامل اشاعت کیا جو (میلاد النبی ﷺ کے جلوس کی اجازے کے لئے) حکومت برطانیہ سے حاصل کیا گیا تھا۔
- 3۔ علاوہ ازیں مذکورہ اخبارات کی فوٹو سٹیٹ تحریریں ماہنامہ 'حرین' جامعہ علوم اشریہ، جہلم کے ادارہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔

بدعت عید میلاد سے متعلقہ شبہات کا ازالہ اور مجوزین کے دلائل کا جائزہ!

عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک تو باقی نہیں رہ جاتا مگر اس کے باوجود بعض علما اسے کسی نہ کسی طرح شرعی لبادہ پہنانا چاہتے ہیں خواہ اس کے لئے انہیں قرآنی آیات میں کھنچا تانی کرنا پڑے یا کفار (ابولہب وغیرہ) کے عمل سے استدلال کرنا پڑے مگر حق بہر حال حق ہے جو باطل کی ملمع سازیوں کے باوجود آخر کار نکھر ہی آتا ہے۔ اس لئے آئندہ سطور میں بدعت میلاد کو جائز قرار دینے والوں کے دلائل کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے:

قرآنی دلائل!

اب ہم ان دلائل کو جوابات سمیت ذکر کرتے ہیں جن سے اہل بدعت استدلال کرتے ہیں۔

دلیل نمبر (۱):

1. (یا ایہا الناس قد جائتکم موعظۃ من ربکم وشفائی لِمافی الصدور وهدی ورحمة للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمۃ فبذلک فلیفرحوا)
- اے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں، ان کے لئے شرا ہے اور وہ رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے۔ (اے نبی ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہئے۔" (یونس: ۵۷، ۵۸)

اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت وغیرہ رسول اکرم ﷺ کی پیدائش اور تشریف آوری پر خوشی منانا چاہئے اور فلیفر حوا میں بھی خوشی منانے کا حکم ہے۔

جواب:

1۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اکرم ﷺ پر نازل ہوا اور آپ ﷺ ہی حکم خداوندی سے اس کی قوی و عملی تفسیر و تشریح فرمایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی رسالت و بعثت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا مگر آپ ﷺ نے ایک مرتبہ بھی اس کی قوی و عملی تفسیر فرماتے ہوئے عید میلاد نہیں منائی اور نہ ہی صحابہ کرامؓ، تابعین عظام اور تبع تابعین، مفسرین و محدثین وغیرہ کو اس آیت میں عید میلاد نظر آئی مگر وہ اسے ان نکتہ دانوں کے لئے جنہیں چودہ سو سال بعد خیال آیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عید میلاد النبی ﷺ منانے کا حکم دیا ہے اور ان پاکباز ہستیوں کو یہ نکتہ رسی نہ سوجھی کہ جنہیں نزول قرآن کے وقت براہ راست یہ حکم دیا گیا۔

2۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ولادت نبوی ﷺ یا عید میلاد کا کوئی ذکر و اشارہ تک بھی نہیں بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کی نعمت پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لئے اسے نازل کیا ہے۔

3۔ اسکے علاوہ خوشی کا تعلق انسان کی طبیعت اور قلبی کیفیت سے ہوتا ہے نہ کہ وقت اور دن کے ساتھ۔ اس لئے اگر نزول قرآن یا صاحب قرآن (رسول اکرم ﷺ) پر خوش و خرم ہونے کا حکم ہے تو یہ خوشی قلبی طور پر ہر وقت موجود رہنی چاہئے، نہ کہ صرف 12 ربیع الاول کو اس خوشی کا اظہار کر کے پورا سال عدم خوشی میں گزار دیا جائے۔ اگر آپ کہیں کہ خوشی تو سارا سال رہتی ہے تو پھر آپ سے ازراہ ادب مطالبہ ہے کہ یا تو سارا سال بھی اسی طرح بھگتے ڈال کر اور جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کیا کریں یا پھر باقی سال کی طرح 12 ربیع الاول کو بھی سادگی سے گزارا کریں۔

دلیل نمبر (2):

2. (واما بنعمة ربك فحدث) (الضحیٰ: 11)"

اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔"

اس آیت سے بھی یہ کشید کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لئے سب سے بڑی نعمت ہیں لہذا اس نعمت عظمیٰ کا اظہار بھی بڑے پر شوکت جشن و جلوس سے کرنا چاہئے۔

جواب:

1۔ اس آیت میں اگرچہ انعامات خداوندی کے اظہار کا ذکر ہے مگر سوال یہ ہے کہ آیا کسی نعمت کے اظہار کے لئے اسلام نے جلوس نکالنے کا حکم دیا ہے؟ مثلاً آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو تحدیث نعمت کے طور پر آپ شہر بھر میں جلوس نکالیں گے؟ اگر آپ ہاں بھی

کہہ دیں تو اللہ کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں، آخر کس کس نعمت پر جلوس نکالیں گے

2۔ رسول اکرم ﷺ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں مگر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ صحابہ کرام نے اس نعمت عظمیٰ کی کس طرح قدر کی؟ کیا وہ رسول اکرم ﷺ کا عید میلاد منا کر اور جلوس نکال کر رسول اکرم ﷺ کی قدر و منزلت کا خیال کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی ان کی اقتدا کرنی چاہئے اگر ان سے رسول اکرم ﷺ کی زندگی یا بعد از وفات ایک مرتبہ بھی جشن و جلوس منانا ثابت نہیں تو پھر کم از کم ہمیں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہئے۔

3۔ یہ آیت رسول اکرم ﷺ پر نازل ہوئی مگر آپ ﷺ نے زندگی بھر ایک مرتبہ بھی عید میلاد نہیں منائی، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے کار ثواب قرار دے کر دین میں اضافہ، اپنے عملوں کو برباد اور اللہ کے رسول ﷺ کی مخالفت کریں۔

دلیل نمبر (3,4,5)

3۔ (و ذکر ہم با یام اللہ) (ابراہیم: 5)

اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ۔

4۔ (والسلام علی یوم ولدت ویوم ابعث حیا) (مریم: 33)

اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔

5۔ (ورفعنا لک ذکرک) (الانشراح: 4)

اور ہم نے آپ ﷺ کا ذکر بلند کر دیا

جواب:

سینفی اور بریلوی حضرات ان تینوں آیات سے بھی عید میلاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ آیات میں کہیں جشن عید میلاد کا ذکر نہیں۔ اگر اس کا کوئی اشارہ بھی ہوتا تو وہ صحابہ کرام سے آخر کیسے مخفی رہ سکتا تھا؟!

آیت نمبر 3

اس آیت میں جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو گزشتہ قوموں کے واقعات سے باخبر کریں کہ کس طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ہلاکت و عذاب سے دوچار کیا گیا اور اطاعت گزاروں کو کامیابی سے نوازا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اپنی اصول تفسیر کی کتاب 'الفوز الکبیر' میں قرآن مجید کے پانچ علوم میں سے ایک کا نام علم التذکیر یا یام اللہ رکھا جس میں گزشتہ اقوام کے عروج و زوال، انعام و اکرام یا ہلاکت و عذاب پر بحث کی جاتی ہے۔ اگر بالفرض اس آیت سے گزشتہ نبیوں کا میلاد منانا مراد ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے گزشتہ نبیوں کا میلاد کیوں نہ منایا؟ اور رسول اکرم ﷺ نے جناب موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ کا میلاد کیوں نہ

منایا؟

آیت نمبر 4

اس آیت میں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے اور انہوں نے کبھی میلاد نہ منایا نہ ان کے حواریوں نے ایسا کیا البتہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے عرصہ دراز بعد تقریباً 336 میں پہلی مرتبہ رومیوں نے اس بدعت کو دین عیسوی میں ایجاد کیا۔ روم کے عیسائی علما نے باہم مشورہ طے کیا کہ مقامی بت پرستوں کے مقابلہ میں مسیحیوں کی شناخت کے لئے بھی کوئی تہوار ہونا چاہئے۔ رومی بت پرست 6 جنوری کو اپنے ایک دیوتا کے احترام میں تہوار مناتے تھے لہذا عیسائیوں نے بھی کرسمس کے لئے یہی تاریخ منتخب کی مگر بعد میں عیسائیوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منانے پر اتفاق کر لیا کیونکہ اس تاریخ کو سب سے بڑے دیوتا (یعنی سورج) کا تہوار منایا جاتا تھا۔ پھر دین عیسوی کی اس بدعت کو جب اللہ کے رسول ﷺ نے ہرگز اختیار نہیں کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر میلاد النبی ﷺ منائیں۔

آیت نمبر 5

میں اللہ کے رسول ﷺ کی عظمت و رفعت کا ذکر ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، بدعت میلاد کے مرہون منت قرار نہیں دیا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول ﷺ کی رفعت و عظمت جشن میلاد ہی سے ممکن ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جب تک یہ بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی تب تک رسول اکرم ﷺ کی رفعت کیسے قائم رہی؟

اختلاف صرف اظہار خوشی کے طریقے پر ہے!

یہاں اس شبہ کا ازالہ بھی ہو جانا چاہئے کہ میلاد نہ منانے والوں کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں رسول اکرم ﷺ کی تشریف آوری اور رسالت پر شاید خوشی ہی نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کیونکہ جسے اللہ کے رسول ﷺ سے محبت ہی نہیں یا آپ ﷺ کی رسالت و بعثت پر خوشی ہی نہیں، وہ فی الواقع مسلمان ہی نہیں۔ البتہ اختلاف صرف اتنا ہے کہ اس خوشی کے اظہار کا شرعی طریقہ کیا ہونا چاہئے۔ اگر کہا جائے کہ جشن، جلوس، میلاد اور ہرمن مانا طریقہ ہی جائز و مشروع ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر صحابہ کرام کی رسول اکرم ﷺ سے محبت مشکوک ٹھہری ہے، اس لئے کہ انہوں نے اظہار محبت کے لئے کبھی جشن میلاد نہیں منایا جبکہ آپ ﷺ کے فرمان پر وہ جان دینے سے بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خوشی اور غمی کی حدود و قیود متعین کر دی ہیں جن سے تجاوز ہرگز مستحسن نہیں۔ اس لئے شیعہ حضرات کا شہدائے کربلا کے رنج و غم پر نوحہ و ماتم کرنا، تعزیے نکالنا، سیدہ کو بی اور زنجیر زنی کرنا جس طرح دینی تعلیمات کے منافی اور رنج و غم کی حدود سے اضافی ہے اسی طرح بعض سنیوں کا 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا، بھنگڑے ڈالنا، تو الیاں

کرنا، رات کو بلا ضرورت تمٹے جلانا، چراغاں کرنا اور بے جا اسراف کرنا بھی دینی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کے نزدیک جشن میلاد 'برحق' ہے تو پھر اسے چاہئے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر شیعہ کے نوحہ و ماتم کو بھی برحق کہہ دے!

احادیث کے دلائل!

اب ہم اہل بدعت کے اُن دلائل کو ذکر کرتے ہیں جو وہ احادیث سے پیش کرتے ہیں۔

دلیل نمبر (1):

1۔ صحیح بخاری کے حوالے سے عید میلاد کے جواز کے لئے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ

"قال عروہ و ثویبة مولاة لابی لہب و کان ابو لہب اعتقہا فارضعت النبی فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر ہیبة قال لہ ما ذالقیث؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم غیرانی سقیت فی ہذہ بعناقتی ثویبة" (کتاب النکاح: باب وامہا تکم اللاتی ار ضعنکم)

عروہ راوی کا بیان ہے کہ ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھی اور ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس لونڈی نے نبی اکرم ﷺ کو (بچپن میں) دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب فوت ہوا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بری حالت میں ہے تو اس سے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ ابولہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کبھی آرام نہیں ہوا، البتہ مجھے یہاں (انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان گڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) سے پانی پلایا جاتا ہے اور یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے ثویبہ لونڈی کو آزادی بخشی تھی۔"

جواب:

1۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ روایت صحیح بخاری کی مسند روایتوں میں شامل نہیں بلکہ ان تعلقات میں سے ہے جنہیں امام بخاری بغیر سند کے ابواب کے شروع میں بیان کر دیتے ہیں اور یہ روایت بھی عروہ تابعی سے مرسل مروی ہے اور محدثین کے نزدیک مرسل تابعی حجت نہیں۔

2۔ پھر یہ مرسل روایت اہل سیر کی روایات کے خلاف ہے، اس لئے کہ اکثر و بیشتر اہل سیر کے مطابق ابولہب نے اپنی لونڈی کو رسول اکرم ﷺ کی پیدائش کے کافی عرصہ بعد آزاد کیا تھا مگر اس روایت سے اس کو ولادت نبوی ﷺ کے موقع پر آزاد کرنے کا اشارہ ہے۔ ابن جوزی اس سلسلے میں رقم طراز ہیں کہ:

"ثویبہ رسول اکرم ﷺ کے پاس اس وقت بھی آیا کرتی تھی جب آپ ﷺ نے جناب خدیجہؓ سے شادی کر لی تھی۔ اور ان دنوں بھی یہ ابولہب کی لونڈی تھی مگر اس کے بعد ابولہب نے اسے آزاد کر دیا۔" (الوفاء بحوال المصطفیٰ: ص 107 ج 1)

حافظ ابن حجرؒ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ (فتح الباری: ۱۲۵۹ اور الاصابہ: 2504) اسی طرح ابن سعدؒ نے طبقات (1081) میں اور ابن عبد البرؒ نے الاستیعاب (۱۲۱) میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

3۔ مذکورہ روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابولہب نے ثویبہ کو رسول اکرم ﷺ کی ولادت پر آزاد نہیں کیا لیکن اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس نے ولادت ہی پر اسے آزاد کیا تھا تو پھر ابولہب کا یہ عمل اس وقت کا ہے کہ جب اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ میرا بھتیجا نبی بنے گا بلکہ رسول اکرم ﷺ کی پیدائش پر اس نے بحیثیت چچا اپنی لونڈی آزاد کر کے مسرت کا اظہار کیا اور بچے کی پیدائش پر ایسا اظہار مسرت بلا استثناء مسلم وغیرہ مسلم ہر شخص فطری طور پر ہوا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ ابولہب نے بھی اس فطری مسرت کا اظہار کیا مگر جب آپ ﷺ نے رسالت کا اعلان کیا تو یہی ابولہب آپ ﷺ کی مخالفت میں پیش پیش تھا اور اسی ابولہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی کہ (تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنیٰ عنہ مالہ وما کسب سیصلیٰ نارا اذا تلبہب) (سورہ لہب: ۱ تا ۳)

"ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔"

4۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ محض ایک خواب ہے اور شریعت نے نبی و رسول کے علاوہ کسی کے خواب کو حجت و برہان قرار نہیں دیا۔

دلیل نمبر (2):

نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر فرمائے۔ اس سے بعض لوگ یہ نکتہ رسی کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس لئے ہر سال کی خوشی میں آپ ﷺ نے ایک ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ اس لئے ہمیں بھی رسول اکرم ﷺ کے یوم ولادت کی ہر سال خوشی منانا چاہئے۔

جواب:

1۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کے رسول ﷺ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کئے مگر یہ کہاں سے نکل آیا کہ انہیں عید میلاد کی خوشی میں قربان کیا گیا تھا؟

2۔ اگر بالفرض یہ عید میلاد کی خوشی میں ذبح کئے گئے تھے تو پھر عید میلاد ربیع الاول کی بجائے ذوالحجہ کو منانی چاہئے کیونکہ یہ واقعہ ذوالحجہ کا ہے!

3۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نحر فرمائے۔ ان میں سے 63 اونٹ تو

آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے نحر کئے جبکہ باقی 37 اونٹ جناب علیؓ نے آپ ﷺ کے حکم سے نحر کئے۔ اس لئے اگر 63 اونٹ رسول اکرم ﷺ کی 63 سالہ زندگی کے ایام ولادت کی خوشی میں ذبح کئے گئے تو باقی 37 اونٹ کس کے یوم ولادت کی خوشی میں تھے؟

دلیل نمبر (3):

3۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن آپ ﷺ کی پیدائش ہوئی تھی اور اس دن روزہ رکھنا بطور شکرانہ تھا، اس لئے میلاد کی خوشی منانا چاہئے۔ کیونکہ شکرانہ خوشی اور نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔

جواب:

1۔ جن روایات میں سوموار کے روزے کا ذکر ہے، انہی میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ ﷺ جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لئے اگر بالفرض سوموار کا روزہ ولادت کی خوشی میں تھا تو پھر جمعرات کا روزہ کس خوشی میں تھا؟

2۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی میلاد کی خوشی کا روزہ نہ تھا بلکہ بعض صحابہ کے استفسار پر آپ ﷺ نے سوموار اور جمعرات کے روزے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ "ہفتے کے ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں نے روزہ رکھا ہو۔" (فتح الباری: ۲۳۶۴)

3۔ اگر بالفرض رسول اکرم ﷺ سوموار کا روزہ اپنی ولادت کی خوشی میں رکھتے تھے تو پھر چاہئے تو یہ تھا کہ آپ ﷺ سال بھر میں صرف اپنے یوم تارخ کا ایک ہی روزہ رکھتے مگر آپ ﷺ تو ہر ہفتے کی سوموار (اور جمعرات) کو روزہ رکھا کرتے تھے... اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں بھی میلاد کی کوئی گنجائش نہیں۔

4۔ اگر حدیث مذکور کی بنا پر خوشی اور میلاد ضروری ہے تو پھر کم از کم میلاد منانے والوں کو اس روز، روزہ رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ اس روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ مگر میلاد منانے والے تو دعوتیں اڑاتے ہیں۔ بقول شخصے رسول اکرم ﷺ روزہ فرماتے ہیں اور یہ عید مناتے ہیں۔

دلیل نمبر (4)

4۔ بعض سادہ اور نا سمجھ لوگ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر یوم اقبال، یوم قائد اعظم اور یوم سالگرہ منانا درست ہے تو پھر یوم میلاد کیوں بدعت ہے؟

جواب:

یہ اعتراض تب درست ہو سکتا تھا کہ جب یوم اقبال، یوم قائد اور سالگرہ وغیرہ منانا دینی اعتبار سے مشروع و جائز ہوتا مگر جب یہ چیزیں بذات خود غیر مشروع ہیں تو انہیں بنیاد بنا کر نئی چیز کیسے مشروع (جائز) ہو جائے گی؟ اسلام میں ایام پرستی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ایام پرستی کا اسلام نے لحاظ رکھا ہوتا تو ہر روز کسی نہ کسی نبی، ولی اور عظیم واقعہ کی یاد میں ایک نہیں، سینکڑوں جشن منانا پڑتے اور امت مسلمہ کو سال بھر ایام پرستی ہی سے فرصت نہ مل پاتی۔ علاوہ ازیں یوم اقبال اور یوم قائد وغیرہ منانے والے کیا اسلامی شریعت میں ایسا امتیازی مقام رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس فعل کو دین و حجت قرار دے دیا جائے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اسے بنیاد بنا کر عید میلاد کا جواز کشید کرنا بھی درست نہیں بلکہ یونہی 'بناء فاسد علی الفاسد' ہے! اسی طرح بچوں کی سالگرہ منانا غیر مسلموں کی نقالی ہے۔ اسلام میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اور ویسے بھی یہ غیر معقول رسم ہے کہ ایک طرف کل عمر سے ایک سال کم ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن اور خاص شعار پر مبنی کس چیز میں نقالی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ "من تشبه بقوم فهو منهم..." (ابوداؤد: 4031) "جس نے کسی (غیر مسلم) قوم کی نقالی کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔"

بدعت عید میلاد علمائے کرام کی نظر میں!

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ:

فرماتے ہیں کہ

"لم يفعلہ السلف الصالح مع قیام المقتضی له وعدم المانع منه ولو كان هذا خیر امحضا احق به منافا نہم کا نواشد محبة لرسول الله وتعظيما له منا وهم على الخير احرص وانما كمال محبته وتعظيمه في متابعتہ وطاعته واتباع امره واحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر مابعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فان هذه طريقة السابقين الاولين المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان" (اقتضاء الصراط المستقيم: ص 295)

سلف صالحین نے محفل میلاد کا انعقاد نہیں کیا حالانکہ اس وقت اس کا تقاضا تھا اور اس کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اگر یہ محض خیر و بھلائی ہی کا کام ہوتا یا اس میں خیر کا پہلو رائج ہوتا تو سلف صالحین اسے حاصل کرنے کے لئے ہم سے زیادہ حقدار تھے۔ وہ ہماری نسبت اللہ کے رسول ﷺ سے بہت زیادہ محبت اور تعظیم و تکریم کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں ہم سے زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔ آپ ﷺ سے محبت و تکریم کا معیار یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت و فرمان برداری کی جائے، آپ ﷺ کی سنت کو ظاہری اور باطنی طور پر زندہ کیا جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو آگے پھیلا یا جائے اور اس مقصد کے لئے دل، ہاتھ اور زبان سے

جہاد کیا جائے۔ مہاجرین و انصار جیسے ایمان میں سبقت کرنے والوں والوں اور ان کی اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کرنے والوں کا یہی طریقہ تھا۔"

تاج الدین الفا کہانی:

شیخ تاج الدین عمر بن علی الفا کہانی رقم طراز ہیں کہ "بہت سے لوگوں نے بار بار مجھ سے عید میلاد النبی ﷺ کے بارے میں پوچھا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا یہ دین میں ایک بدعت ہے؟ تو میں نے کہا کہ کتاب و سنت سے اس میلاد کی کوئی دلیل مجھے نہیں ملی اور علمائے اُمت جو دین میں ایک نمونہ اور سلف کے آثار پر گامزن رہنے والے تھے، ان میں سے بھی کسی سے اس کی مشروعیت منقول نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعت ہے جسے باطل پرستوں، خواہش نفس کے پجاریوں اور پیٹ پرستوں نے گھڑا ہے۔" (الحادی للفتاوی: ج ۱/ ص ۱۹۱، ۱۹۰)

ابن الحاج:

ابو عبد اللہ محمد بن محمد العبدری المعروف بابن الحاج رقم طراز ہیں کہ

"ومن جملة ما احدثه ومن اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات و اظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات" (المدخل: ج ۲ ص ۲۲۹)"

لوگوں کی جاری کردہ بدعات میں سے ایک بدعت ربیع الاول میں محفل میلاد کا قیام ہے۔ اس بدعت کو اختیار کرنے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ ایک سب سے بڑی عبادت اور شعائر اسلام کے اظہار کا عمل ہے۔ حالانکہ یہی بدعت میلاد مزید کئی بدعات و محرمات پر بھی مشتمل ہے۔ "نیز فرماتے ہیں کہ: "محفل میلاد کے موقع پر اگر سماع و غنا کا بھی انتظام ہو تو یہ **ظلمات بعضها فوق بعض** کی طرح ہے۔ اور اگر محفل میلاد سماع و غنا اور دیگر مفسدات سے مبرا ہو اور صرف لوگوں کے لئے میلاد کی نیت سے کھانے کا انتظام ہو تو تب بھی یہ بدعت ہے کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ سلف صالحین کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہی زیادہ بہتر ہے۔"

محمد الف ثانی:

موصوف اپنے کسی عقیدت مند کو عید میلاد کے حوالہ سے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ:

"بہ نظر انصاف بیند اگر فرضاً جناب ایشان دریں اوان درد دنیا زندہ می بودن و ایں مجلس و اجتماع منعقد می شد آیا بہ ایں راضی می شدند و ایں اجتماع را می پسندیدند یا نہ؟ یقیناً فقیر آن است کہ ہرگز ایں معنی را تجویز نہ فرمودند بلکہ انکار می نمودن مقصود فقیر اعلام بود قبول کنید یا نہ کنید ہیچ مضائقہ نیست و گنجائش مشاجرہ نہ۔ اگر مخدوم زادگان و یاران آنجاں برہماں وضع مستقیم باشند ما فقیراں را از

صحبت ایساں غیر از حراماں چارہ نیست" (مکتوب 273، دفتر اول، حصہ پنجم ص 24، نور کمپنی لاہور)

انصاف سے دیکھئے اور بتائیے کہ اگر اس زمانے میں خود جناب (نبی اکرم ﷺ) دنیا میں زندہ ہوتے تو کیا آپ ﷺ اس مجلس میلاد کو پسند فرماتے؟ اور اس سے خوش ہوتے؟ فقیر کو یقین ہے کہ آپ ﷺ ہرگز اس کو جائز نہ سمجھتے بلکہ اس سے منع ہی فرماتے۔ فقیر کا کام تو بس مطلع کرنا ہے۔ لہذا آپ اسے قبول کریں یا رد، مجھے کوئی پرواہ نہیں اور نہ اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ گذشتہ روش ہی پر رہے اور اسی حالت پر آپ کو اصرار رہا تو فقیر کو سوائے ترک ملاقات کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔"

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی:

آپ سے سوال کیا گیا کہ ربیع الاول کے دنوں میں رسول اکرم ﷺ کی روح مبارک کو مختلف انواع کے کھانے کھلانے سے ثواب پہنچانا جائز ہے؟ تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ "اس کام کیلئے وقت اور دن کا تعین کرنا اور مہینہ خاص کرنا بدعت ہے اور سنت کے مخالفت ہے اور سنت کی مخالفت حرام ہے لہذا یہ بالکل جائز نہیں۔" (فتاویٰ عزیزیہ: ص 93) نیز "کسی پیغمبر کی ولادت کے دن کو عید کی طرح منانا جائز نہیں۔" (تحفۃ اثنا عشریہ)

عبدالمسیح رام پوری (خلیفہ احمد رضا خان بریلوی)

موصوف فرماتے ہیں کہ "یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی بار ہواں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی چھٹی صدی کے آخر میں۔" (انوار ساطعہ: ص 159)

جشن عید میلاد کے نقصانات!

- (1) دین اسلام میں ایک نئی چیز یعنی بدعت جاری کی گئی۔
- (2) نبی ﷺ کے یوم وفات کو یوم ولادت سمجھ کر جشن منانے کی رسم شروع کی گئی۔
- (3) جشن میلاد نہ منانے والوں پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔
- (4) جشن میلاد پر ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کئے جاتے ہیں۔
- (5) خانہ کعبہ اور روضہ نبوی ﷺ کے ماڈل بنا کر ان کے طواف کئے جاتے ہیں۔
- (6) گلی، کوچوں میں پہاڑیاں بنا کر میلے لگائے جاتے ہیں۔
- (7) میلاد کے جلوس میں بھنگڑے، لڈیاں اور ناچ گانے جیسے یہودہ کام کئے جاتے ہیں۔
- (8) بینڈ باجوں اور اخلاق سونگائوں کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔
- (9) فلمی گانوں کی دھن و طرز پر نعتیں اور شریعت والیاں گائی جاتی ہیں۔

(10) ملحد و بے دین فنکاروں اور اداکاروں کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔

(11) جشن میلاد کے نام پر جہالت اور فحاشی کو بھی عروج دیا جاتا ہے۔

(12) میلاد کی رات قمقمے روشن کر کے بلا ضرورت لائٹنگ کی جاتی ہے۔

عید میلاد منانے والوں سے چند سوالات!

(1) عید میلاد فرض (واجب) ہے، سنت ہے یا مستحب؟

(۲) جو جشن میلاد نہیں مناتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(۳) اللہ کے رسول ﷺ، صحابہ کرامؓ، تابعین عظامؓ، ائمہ کرام نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ (ضرورت نہ سمجھی یا کوئی رکاوٹ تھی

یا سستی اور لاپرواہی کی یا خلاف شرع سمجھا یا علم نہ تھا یا ترغیب نہیں دی گئی، یا دل حب رسول سے خالی تھا؟ نعوذ باللہ)

(۴) گزشتہ چودہ صدیوں میں صحابہ و تابعین سمیت جن مسلمانوں نے یہ جشن نہیں منایا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(5) بارہ ربیع الاول یوم وفات بھی ہے جہاں پیدائش اور وفات (یعنی خوشی اور غم) جمع ہو جائیں، وہاں خوشی کو ترجیح دی جاتی

ہے یا غم کو؟

(۶) یوم ولادت کی خوشی منانا ضروری ہے تو یوم وفات کا رنج و غم منانا کیوں ضروری نہیں؟ جبکہ بقول دونوں کی تاریخ بھی

ایک ہی ہے؟

(۷) اگر رسول اکرم ﷺ کے یوم ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا جائز ہے تو شیعوں کا اہل بیت کے رنج و غم میں ماتم نکالنا

کیوں جائز نہیں؟

(۸) اللہ کے رسول ﷺ نے دو عیدیں مقرر فرمائی تھیں مگر یہ تیسری 'عید' کہاں سے آئی؟

(۹) اگر یہ عید ہے تو اس دن اللہ کے رسول ﷺ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ عید کے روز تو روزہ رکھنا حرام ہے؟

(۱۰) اگر یہ عید ہے تو باقی دو عیدوں کی طرح اس روز نماز عید کا اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟

مفتی اعظم مکہ مکرمہ کا فتویٰ

شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں:

۱۲ ربیع الاول کی رات یا کسی اور رات میلاد النبی ﷺ کی محفل منعقد کرنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ نبی ﷺ کے علاوہ کسی اور کی

ولادت کی محفل منعقد کرنا مسلمانوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ میلاد کی محفلوں کا تعلق ان بدعات سے ہے، جو دین میں نئی پیدا

کر لی گئی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات پاک میں کبھی اپنی محفل میلاد کا انعقاد نہیں فرمایا تھا؛ حالانکہ کہ آپ ﷺ دین کے تمام احکام

کو بلا کم و کاست، من و عن پہنچانے والے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسائل شریعت کو بیان فرمانے والے تھے۔ آپ میں سے کسی نے کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین، حضرات صحابہ کرام تابعین رضی اللہ عنہم نے محفل میلاد نہ خود منائی اور نہ کسی کو اس کا حکم دیا۔ (مقالات و فتاویٰ)

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنا به
ماہنامہ دارالعلوم، شمارہ 3، جلد: 94 ربیع الاول بمطابق مارچ 2010ء ربیع الثانی 1431ھ

علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی رائے

علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا تھا اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اور اس کیلئے ملک و قوم کی رقم کو محفل میلاد پر خرچ کرنا شروع کیا اور اس بہانے اپنی بادشاہت مضبوط کرتا رہا اور ملک و قوم کی رقم بے سود صرف کرتا رہا۔ (فیض الباری، ص ۲:۳۱۹)

علامہ ذہبیؒ کی رائے

علامہ ذہبیؒ رقم طراز ہیں: اس کی فضول خرچی اور اسراف کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر سال میلاد النبی پر تقریباً تین لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ (دول الاسلام، ص ۳۰ ج: ۲)

حافظ ابن حجرؒ کی رائے

ذرا اُس باطل پرست اور کج فکر کی حالت بھی سن لیجئے جس نے محفل میلاد کے جواز پر دلائل اکٹھے کیے اور بادشاہ کو اس محفل کے انعقاد کے جواز کا راستہ بتایا اس کا نام ابوالخطاب عمرو بن دحیہ تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اُس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: وہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز، بے وقوف اور متکبر تھا اور دینی امور میں سست اور بے پرواہ تھا۔ (لسان المیزان، ص 296 ج: ۴)

علمائے متقدمین و متاخرین کی آراء میلاد کے بارے

اب آئیے! علمائے متقدمین و متاخرین اس محفل میلاد کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔

میلاد کے بدعت ہونے پر علمائے کی آراء

علامہ سیوطیؒ کی رائے

علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں: اس میلاد کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے؛ لیکن اس میں قیاس آرائی پر عمل کیا جاتا ہے۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ کی رائے

شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرائی دمشقیؒ اپنی کتاب ”اتقضاء الصراط المستقیم“ میں تحریر فرماتے ہیں: نصاریٰ میلاد عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مناتے تھے، جب مسلمانوں کی اس طرف نظر ہوئی تو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ رسم اختیار کی حال آں کہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی اور اس کے منانے میں خیر ہوتی، تو پہلے کے لوگ جو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اور اچھے کام کرنے کے زیادہ حریص تھے، وہ مناتے؛ لیکن سلف صالحین کا میلاد نہ منانا یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میلاد مردوجہ طریقے پر منانا درست نہیں ہے۔

مجدد الف ثانیؒ کی رائے

مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں: بالفرض اگر آں حضور ﷺ اس دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس منعقد ہوتی تو آیا وہ اس پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند فرماتے تو اس سلسلے میں بندے کا یقین یہ ہے کہ وہ ہرگز اسے قبول نہ فرماتے۔ (دفتر اول مکتوب، ص 173)

علامہ نصیر الدین الاودی الشافعیؒ کی رائے

علامہ نصیر الدین الاودی الشافعی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا: محفل میلاد نہ منائی جائے کیوں کہ سلف صالحین نے اختیار نہیں کیا، ہم اسے کیسے اختیار کر لیں۔ (القول المعتمد)

علامہ شرف الدینؒ کی رائے

علامہ شرف الدینؒ فرماتے ہیں: بعض امیر لوگ ہر سال محفل میلاد مناتے ہیں، اس میں بہت سے ناجائز تکلفات پائے جاتے ہیں اور یہ محفل نفس پرستوں کی ایجاد کی ہوئی ہے جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حضور ﷺ نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع

کیا؟ اس لئے یہ بدعت ہے۔ (القول المعتبر)

علمائے دیوبند اور میلاد النبی

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمانؒ کی رائے

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمنؒ فرماتے ہیں: مروجہ میلاد اور اس میں مروجہ قیام محدثہ، ممنوعہ ہیں، جو ناجائز اور بدعت ہیں۔ (عزیز الفتاویٰ، ص 99)

علامہ رشید احمد گنگوہیؒ کی رائے

قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں: یہ محفل چونکہ زمانہ فخر و دعا لعلہ ﷺ میں اور زمانہ صحابہؓ، جمیعین اور زمانہ تابعین و تبع تابعین اور زمانہ مجتہدین میں نہیں ہوئی، اس محفل کا موجد چھ سو سال بعد کا بادشاہ ہے جس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں؛ لہذا یہ مجلس بدعت اور گمراہی ہے۔ عدم جواز کے واسطے یہ دلیل کافی ہے کہ قرون خیر میں اس کو کسی نے نہیں کیا۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص 409)

مفتی محمد شفیعؒ کی رائے

حضرت مفتی محمد شفیعؒ فرماتے ہیں: موجودہ مروجہ میلاد ہمارے نزدیک ناجائز اور بدعت ہے۔ (امداد المفتیین، ص 97)

مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ رقم طراز ہیں: ذکر ولادت نبوی شریف ﷺ مثل دیگر اذکار خیر کثرت ثواب اور افضل ہے اگر بدعات و قبائح سے خالی ہو۔ اس سے بہتر کیا ہے کما قال الشاعر و ذکرک للمشتاق خیر شراب و کل شراب دونہ کسراب

البتہ جیسا ہمارے زمانے میں قیودات اور شائع کے ساتھ مروج ہے اس طرح بے شک بدعت ہے۔ (امداد الفتاویٰ، ج 5، ص 249)

شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانیؒ کا جشن عید میلاد النبی ﷺ کے بارے میں فتویٰ

فتاویٰ عثمانیہ میں لکھتے ہیں ”جشن عید میلاد النبی کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ (فتاویٰ عثمانی ص ۱۰۵ ج ۱)۔

مفتی اعظم سعودی کا فتویٰ

سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں: میلاد منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں: اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور رسول اللہ ﷺ (صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں)۔ (فتاویٰ عبداللہ بن باز، ص ۱۲۶ ج ۱)

ایک اور جگہ شیخ رقم طراز ہیں: عید منانا خواہ حضور ﷺ کی پیدائش پر ہو یا کسی اور کی پیدائش پر ناجائز ہے! کیوں کہ حضور ﷺ نے اس طریقے پر عید نہیں منائی اور نہ صحابہ کرامؓ نے یہ عید منائی ہے، سلف امت کا بھی یہی فیصلہ رہا ہے اور خیر ان کی اتباع میں مضمر ہے۔

خلاصہ

تمام علماء ائمہ، محدثین، مفسرین اور مفتیان کا اس پر اتفاق ہے عید میلاد النبی منانا ناجائز اور بدعت ہے۔

عید میلاد منانے والوں پر طائرانہ نظر

عید میلاد النبی کے منانے والوں پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو اکثر ایسے افراد ملیں گے جو دین سے ناواقف اور احکام شریعت سے نا آشنا ہوتے ہیں: لیکن جوں جوں ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے ان افراد میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے اور یہ عید میلاد النبی منانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو اپنے تمام گناہوں کا کفارہ گردانتے ہیں۔ ان مجالس میں جن منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔

یہ تھی عید میلاد النبی کی حقیقت اور مروجہ میلاد کی مجالس کے منکرات کہ اس بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے اور اسے اسلام اور مسلمانوں کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اور سادہ لوح عوام بھی پوچھے بغیر اس کو کرنے میں مصروف ہیں اور ان مجالس کے لیے زکثیر صرف کر رہے ہیں۔

خدا را! خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور ان ظاہری دل آویزیوں پر نہ جاییں، ان خرافات کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیے۔ ان بد بختانہ عقائد سے اپنا دامن چھڑا دیئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد کیجئے، پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں اور فلاح و کامیابی ہمارا مقدر ہے۔

اگر اس کے برعکس عمل کیا تو یاد رکھئے کہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، ہر روز اس کتاب کا ایک صفحہ پلٹتا ہے اور پورے دن کی کارروائی اس پر محفوظ ہو جاتی ہے جب زندگی کی اس کتاب کے صفحات ختم ہوں گے تو آپ کے اعمال کی یہ کتاب بند ہو جائے گی اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا جہاں بیٹا ہوگا نہ بیوی، بھائی نہ بہن، والد نہ والدہ۔ وہاں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کا خاندان آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے ساتھی کام نہ آئیں گے، اگر وہاں کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس سے

ایک قدم آگے میدان حشر میں آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہی کتاب اگر آپ کو دائیں ہاتھ میں ملی تو کامیاب خدا نخواستہ اگر یہ کتاب بائیں ہاتھ میں ملی تو خسارہ ہی خسارہ۔

سینفی بریلوی کا ثبوت بریلویت

مولوی عبدالحق بریلوی اور سید شاہ تراب الحق قادری رضوی دونوں کا مدعا ایک ہیں۔ جو دعویٰ مولوی عبدالحق سینفی بریلوی نے اپنے کتاب ”التحقیق المختار“ میں لکھا ہے اس پر جو دلائل لکھے ہیں وہی دعویٰ اور دلائل سید شاہ تراب الحق قادری نے بھی لکھے ہیں۔ جب دونوں کا دعویٰ اور دلائل ایک جیسے ہوئے تو معلوم ہوا کہ موصوف بھی بریلوی ہیں۔ چنانچہ شاہ تراب الحق بریلوی ایک سوال کے جواب میں یوں لکھتے ہیں۔

سوال۔ بعض لوگ میلاد النبی ﷺ منانے اور محافل میلاد منعقد کرنے کو بدعت و حرام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں عید میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت بیان فرمائیے۔

جواب۔ ماہ ربیع الاول میں بالعموم اور بارہ بارہ ربیع الاول کو بالخصوص آقائے دو جہاں ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا میلاد منانا جائز و مستحب ہے اور اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا، (اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ)۔ (ابراہیم، 5)

امام المفسرین سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں۔ جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ (ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم ﷺ کی ولادت و معراج کے دن ہیں، ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے)۔ (تفسیر خزائن العرفان)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت نبی کریم ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، (بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمان پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا)۔ (آل عمران: 164)

آقا و مولیٰ ﷺ تو وہ عظیم نعمت ہیں کہ جس کے ملنے پر رب تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد ہوا، (اے حبیب!) تم فرماؤ (یہ) اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت (نعمت کا خوب چرچا کرو)۔ (الضحیٰ 11، کنز الایمان)

(عید میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت۔ از سید شاہ تراب الحق قادری رضوی)

عید میلاد النبی تاریخ کے آئینے میں

محترم قارئین! اسلام نے خوشی کے دن بھی متعین فرمادیئے ہیں اور غم کے مواقع کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اسلام کے متعین

کردہ خوشی کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی مزید دن مقرر کر کے اسے اسلام پہ چسپاں کرتا ہے اور خوشی منانے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا جرم بھی اس پر عائد ہوتا ہے۔ ایسے ہی عید میلاد النبی ﷺ کا دن بھی ایک مخصوص طبقہ نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ غور فرمائیے۔

نبی کریم ﷺ اور خلفاء راشدین نے میلاد نہیں منایا

رسول مکرّم ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت کے بعد 33 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ دن آیا انہوں نے اپنی ولادت کا دن اس طرح نہیں منایا خلفائے راشدین نبی کریم ﷺ سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ۱۰ھ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو ۱۳ھ تک ابو بکر خلیفہ رہے دوسرے دن کی زندگی میں یہ دن آیا ۱۳ھ سے 24ھ تک دس مرتبہ سیدنا عمر کی خلافت میں یہ دن آیا۔ 24ھ سے 35ھ تک حضرت عثمان غنی کی خلافت میں گیارہ مرتبہ یہ دن آیا۔ 35ھ سے 40ھ تک پانچ مرتبہ حضرت علی کی خلافت میں یہ دن آیا۔ صحابہ کرام میں سے آخری صحابی 110ھ کو فوت ہوئے، اس وقت تک تو نہ کسی صحابی نے یہ دن منایا اور نہ ہی خلفائے راشدین سے کسی نے حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ نبی کریم ﷺ سے محبت کرنے والے تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ جمیعین کے بعد تابعین کو دیکھئے تو آخری تابعی 180ھ میں فوت ہوئے۔ اس وقت تک میلاد کا کوئی ثبوت نہیں۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آتا ہے جو ۲۲۰ھ میں ختم ہوا اس وقت تک میلاد منانے والا کوئی نہیں تھا۔..... بالقرض صحابہ و تابعین کے دور کو ہم چھوڑ دیں کہ مقلد امام کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے تو پھر کیا ائمہ دین نے اس دن کو منایا؟ آئیے دیکھتے ہیں

ائمہ اربعہ نے میلاد نہیں منایا

امام ابوحنیفہ ۸۰ھ پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے۔ 70 سال میں ایک دفعہ بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کیا امام اعظم عاشق رسول نہیں تھا؟

امام مالک ۹۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۹ھ میں فوت ہوئے۔ 86 سال میں ایک دفعہ بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کیا امام مالک عاشق رسول نہیں تھا؟

امام شافعی ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۴ھ میں فوت ہوئے۔ 54 سال میں ایک دفعہ بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کیا امام شافعی عاشق رسول نہیں تھا؟

امام احمد بن حنبل ۱۶۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ میں فوت ہوئے۔ 77 سال میں ایک دفعہ بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کیا امام احمد بن حنبل بھی عاشق رسول نہیں تھا؟

۲۴۱ھ تک بھی میلاد النبی ﷺ کا نشان تک نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ اس دن کو نہ نبی کریم ﷺ نے منایا نہ صحابہ کرام نہ تابعین

نے اور نہ ہی ائمہ دین نے۔ پھر اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو شروع کرنے والا کون ہے؟ آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں۔

عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت

میلاد النبی ﷺ کی عید منانے کا آغاز ملک المعظم مظفر الدین کوکبوری نے کیا۔ یہ شخص ۵۸۶ھ میں شہر اربل کا گورنر مقرر ہوا اور ۶۰۴ھ میں محفل میلاد کا آغاز کیا۔ تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے شاہ اربل مجلس مولود کو ہر سال نہایت شان و شوکت سے مناتا تھا۔ جب اربل شہر کے ارد گرد والوں کو خبر ہوئی کہ شاہ اربل نے ایک مجلس قائم کی ہے جس کو وہ بڑی عقیدت اور شان و شوکت سے انجام دیتا ہے تو بغداد موصول جزیرہ سجادند اور بلاد عجم سے گویے شاعر اور واعظ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانے کا آلات لے کر محرم ہی سے شہر اربل میں آنا شروع ہو جاتے۔ قلعہ کے نزدیک ہی ایک ناچ گھرتیا رکھا گیا تھا جس میں کثرت سے قبے اور خیمے تھے۔ شاہ اربل ان خیموں میں آتا گا نا سننا اور کبھی کبھی مست ہو کر ان گایوں کے ساتھ خود بھی رقص کرتا تھا۔ (تاریخ ابن خلکان، ص: ۲۷۴، جلد ۳۔)

ترجمان بریلویت کو دعوت فکر

موصوف بڑے بڑے چیلنج دیتے ہیں امید ہے کہ ترجمان بریلویت اس پر غور کر کے اس کا جواب تحریر فرمائیے۔ اور ضد و ہٹ دھرمی سے ہٹ کر اس پر غور فرمائیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بریلویوں کا ہے علماء دیوبند اس طرح کی بدعات سے بری ہیں۔ دوسرے گمراہ کن اور غلط نظریات پر کام جاری ہیں انشاء اللہ بہت جلد وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ ختم شد

نوٹ: یہ پہلا رسالہ تھا جو ہم نے عبدالخالق سیفی بریلوی کے جواب میں لکھا یہی سے سبفیت و بریلویت کے خلاف کام کرنے کا نقطہ آغاز ہوا۔

☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿مروجہ قرآن خوانی یا ختم مروج کا حکم﴾

اہل بدعت کا موقف:

(۱) مروجہ ختم کو اجماع سے ثابت کرنا

دیکھ لو اجماع امت سے ختم قرآن کیلئے اکٹھا ہونا اور پھر مردوں کو اس کا ثواب بخشنا ثابت ہوا (جب اجماع سے یہ مروج ختم قرآن ثابت ہوا تو پھر علمائے دیوبند سمیت علماء کرام غیر کیوں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ از ناقل) (التحقیق المختار ص ۱۴۷)

(۲) اجارہ سے بھی ختم قرآن کا جواز

حتیٰ کہ ہمارے مذہب کے زیادہ فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ اجارہ سے ختم قرآن بھی جائز ہے اور مردوں کو اس کا ثواب بخش لے۔ (التحقیق المختار ص ۱۴۷)

(۳) مروجہ ختم مستحب

اہل بدعت کے نزدیک مروجہ ختم مستحب ہے۔ مشہور سیفی بریلوی نے مروجہ ختم کو مستحب لکھا ہے۔ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں۔

”ان سب حوالہ جات سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے مردوں کے لئے ختم کرنا مستحب کام ہے ختم کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے۔ (التحقیق المختار ص ۱۴۸)

(۴) صحابہ کرام پر جھوٹ اور افتراء

موصوف لکھتے ہیں۔ ”صحابہ کرام ختم کے لئے اکٹھے ہو جاتے تھے اور جمعہ واری سے دعائیں کرتے تھے۔ اور ہر وقت اور ہر شہر میں مسلمان اپنے مردوں کے لئے ختم کرتے تھے۔ (التحقیق المختار ص ۱۴۸)

(۵) پیسوں کے عوض ختم کا جواز

موصوف لکھتے ہیں۔ ”یہ سب ہمارے مذہب کے فقہاء ہیں۔ اعلیٰ درجے کے لوگ فرماتے ہیں کہ پیسوں کے عوض قرآن کا ختم کرنا اور اس کا ثواب بخشنا بھی جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص ۱۴۷)

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ ”علامہ شامی کا مراد وہ ختم ہے جس میں اجارہ شرط ہو اور پیسوں اور روٹی کی شرط سے ہو۔ ہمارے ختمے تو روٹی اور پیسوں کے شرط سے نہیں ہے۔ اجارہ کے لئے وقت کا تعیین اور اجرت دونوں شرط ہیں۔ (التحقیق المختار ص ۱۴۸)

اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کا موقف

ایصال ثواب فی نفسہ جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس کیلئے کوئی خاص طریقہ یا دن وقت یا اجتماعی کیفیت شرعاً مقرر نہیں، بلکہ ہر شخص انفرادی طور پر کوئی بھی نفل عبادت کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ مثلاً نفل نمازیں، نفل روزے، نفل حج و عمرہ، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات کلمہ طیبہ پڑھ کر یا حسب توفیق نقد رقم یا کھانا وغیرہ صدقہ خیرات کر کے یا تعمیر مساجد، دینی مدارس یا دینی و مذہبی کتابوں کی فی سبیل اللہ اشاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس عمل کا جو کچھ ثواب آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے بس اس سے مرحوم کو ثواب پہنچ جائیگا۔ ایصال ثواب کی حقیقت شریعت میں فقط اتنی ہی ہے۔

اجتماعی قرآن خوانی کا حکم

آج کل ایصال ثواب کے لئے جو مختلف رسمیں اور صورتیں مثلاً تیجہ (سوئم)، دسواں، چالیسواں، سالانہ عرس، جمعرات کو جمع ہونا وغیرہ کی شکل میں یا اجتماعی قرآن خوانی کی صورت میں یا مروجہ ختم کی صورت میں رائج ہو گئی ہیں، یہ سب بدعت اور ناجائز ہیں، ان رواجی طریقوں میں شرکت کرنے اور کھانا کھانے سے اجتناب کیا جائے بالخصوص اگر میت کے ترکہ میں سے خیرات کی گئی ہو اور ورثاء میں بعض نابالغ ہوں یا ورثاء عاقل بالغ ہوں لیکن ان کی ولی رضا مندی کے بعد یہ خیرات کی گئی ہو تو اس کا کھانا ہرگز جائز نہیں۔

فالحاصل ان ماشاء فی زماننا من قراءة الاجزاء بالا جرة لا يجوز لان فيه الامر بالقراءة و اعطاء الثواب للامر والقراءة لا جل المال فاذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فاین يصل الثواب الى المستاجر ولولا الاجرة ما قرأ احد لا حد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً و وسيلة الى جمع الدنيا انا لله وانا اليه راجعون (حاشیة ابن عابدین 6\56)

فالحاصل أن ماشاء فی زماننا من قراءة الاجزاء بالا جرة لا يجوز لان فيه الامر بالقراءة و اعطاء الثواب للامر والقراءة لا جل المال، فاذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فاین يصل الثواب الى المستاجر، ولا لا الاجرة ما قرأ احد لا حد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً و وسيلة الى جمع الدنيا، انا لله وانا اليه راجعون انتهى (عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية- لا مام عبدالحی الکنوی 9\108)

اقول: المفتی بہ جواز الاخذ استحساناً علی تعلیم القرآن لا علی القراءة المجردة كما صرح به فی ((التاتارخانية)) حیث قال: لا معنی لهذه الوصیة، ولصلة القارىء بقراءة ته لان هذا بمنزلة الاجرة، والاجرة فی ذلك باطلة، وهی بدعة، ولم يفعلها احد من الخلفاء (عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية- لا مام عبدالحی الکنوی: وقال الشيخ خير الدين الرملی فی ((حاشیة البحر)) فی (كتاب الوقف) 9\108)۔

ویکھرہ اتخاذا الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الا سبوع ونقل الطعام الى القبر فی المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختیم او لقراءة سورة الانعام او الا خلاص والحاصل ان اتخاذا الطعام عند قراءة القرآن لا جل الاکل یکره (حاشیة ابن عابدین (رد المحتار). (2\240) المسنون ان یتخذ لاهل المیت طعاما لا شتغالهم بالمصیبة عن اعداد الطعام لا نفسهم (تلبیس ابلیس (1\283 دار الفکر)

قال الطیبی: وفيه ان من اصر علی امر مندوب، وجعله عزمًا، ولم یعمل بالرخصة فقد اصاب منة الشیطان من الاضلال فكیف من اصر علی بدعة او منکر؟ (مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح (2\755) ومنها: التزام کیفیات والهیئات المعینة، کالذکر بهیئة الاجتماع علی صوت واحد واتخاذیوم ولادة النبی ﷺ عیداً، وما اشبه ذلك.

ومنها: التزام العبادات المعینة فی اوقات معینة لم یوجد لها ذلك التعین فی الشریعة، کالتزام صیام یوم النصف من شعبان وقیام لیلته. (کتاب الاعتصام للشاطبی (1\22) واما اذا سجد بغير سبب فلیس بقربة ولا مکروه وما یفعل عقبی الصلوات مکروه؛ لان الجهال یعتقدونها سنة او واجبة وکل مباح یودی الیه فمکروه، هکذا فی الزاهدی (الفتاوی الهندیة (1\136) کل مباح یودی الی زعم الجهال سنية امر او وجوبه فهو مکروه. (تنقیح الفتاوی الحامدیة (2\367) الاصرار علی المندوب یبلغه الی حد الکراهة. (السعایة (2\265)

ایصال ثواب کے لئے قرأت قرآن

قرآن پاک کی تلاوت چاہے انفرادی طور پر ہو یا کسی جگہ اکٹھے ہو کر دونوں طرح صحیح اور مستحسن ہے۔ تلاوت قرآن کی اصل غایت تورضائے الہی ہے؛ لیکن دوسرے مقاصد خیر کے لیے بھی قرآن کریم کا پڑھنا احادیث و آثار سے ثابت ہے؛ چنانچہ ایصال ثواب کے لئے جو ایک شرعی مقصد ہے، قرآن کریم کا پڑھنا خیر القرون کے زمانہ سے جاری اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ان کل شیء قلب وقلب القرآن یسین فاقروا علی موتا کم ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یسین ہے، پس اسے مردوں پر پڑھا کرو؛ اس لیے میت کے لیے یسین شریف پڑھنا اور پڑھوانا دونوں درست ہے۔ (فتح القدیر)

مروجہ قرآن خوانی کا حکم علمائے دیوبند کے فتاویٰ کی روشنی میں

عوام میں پائی جانے والی قرآن خوانی کئی پابندیوں اور لازم کیے ہوئے امور کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جن کی شریعت میں کوئی

اصل خیر القرون میں نہیں ملتی، ایسی خلاف شرع پابندی اور التزام والی قرآن خوانی قابل ترک ہے، اس میں شرکت بھی ممنوع ہے۔

مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ

حضرت رشید احمد گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ میں تحریر فرماتے ہیں: "ثواب میت کو پہنچانا بلا قید و تاریخ وغیرہ اگر ہو تو عین ثواب ہے اور جب تخصیصات اور التزامات مروجہ ہوں تو نادرست اور باعث مواخذہ ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لا جپوری کا فتویٰ

مفتی اعظم گجرات تحریر فرماتے ہیں: رسم و رواج کی پابندی اور برادری کی مروت اور دباؤ کے بغیر اور کوئی مخصوص تاریخ اور دین معین کیے بغیر اور دعوت کا اہتمام اور اجتماعی التزام کے بغیر میت کے متعلقین، خیر خواہ اور عزیز و اقرباء ایصال ثواب کی غرض سے جمع ہو کر قرآن خوانی کریں تو یہ جائز ہے ممنوع نہیں ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ 1389)

حضرت مولانا سید زوار حسین نقشبندی کا فتویٰ

اپنی کتاب عمدۃ الفقہ میں لکھتے ہیں: قرأت قرآن کے لیے قبر کے پاس بیٹھنا نیز قرآن شریف پڑھنے کے لیے حافظوں اور قرآن خوانوں کو بٹھانا بھی بلا کراہت جائز ہے جبکہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں اور پڑھوانے والے کو اجرت (دینے) کا خیال نہ ہو۔ (عمدۃ الفقہ، ص: 2536)

حضرت فقیہ الامت مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

الجواب حامداً ومصلیاً افضل تو یہی ہے کہ جب ایک جگہ جمع قرآن شریف پڑھے تو سب آہستہ پڑھیں؛ لیکن زور سے پڑھیں تب بھی گنجائش ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ، ص: 125)

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ایصال ثواب میں نہ تاریخ کی قید ہے شب برأت ۱۵ شعبان، ۱۰ محرم اور ۱۲ ربیع الاول ہو۔ نہ ہیئت کی قید ہے کہ چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دی جائے۔ نہ سورتوں و آیتوں کی تخصیص ہے کہ قل اور پنج آیات ہو اور نہ کسی اور قسم کی قید ہے یہ سب قید ختم کر دیا جائے کہ یہ شرعاً بے اصل ہے، صحابہ نے بغیر ان قیدوں کے ثواب پہنچایا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ، ص: ۱۲۰۶ قدیم)

قرآن خوانی میں خلاف شرع امور سے احتراز

حدیث وفقہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مالی عبادتوں کا طریقہ زیادہ نفع بخش ہے کہ اس سے عام انسان کو بھی نفع ہوتا ہے اور میت کو بھی اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے؛ البتہ قرأت قرآن (قرآن خوانی) کے ذریعہ ایصال ثواب کیا جائے، تو

پھر فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

(1) قرآن خوانی میں شرکت کا سبب رضا الہی ہو

قرآن خوانی میں شرکت کرنا برادری مروت کے دباؤ یا بدنامی کے ڈر سے نہ ہو اسی طرح قرآن خوانی میں شریک نہ ہونے والے پر کوئی طعن و ملامت نہ کیا جائے۔ قرآن خوانی میں شرکت کرنے والے عموماً برادری مروت کی وجہ سے بیٹھتے ہیں کبھی قرآن خوانی کرانے والوں کے طعن و ملامتی سے بچنے کے لیے شریک ہوتے ہیں، ایسی قرآن خوانی سے تو بہتر یہ ہے کہ کسی غریب و مسکین اور مستحق کی حاجت ضروریہ پوری کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے۔

(2) پڑھنے کے بعد اجرت کا نہ ہونا

قرآن پڑھنے یا پڑھوانے پر اجرت مقرر نہ کی جائے اور نہ اجرت لی جائے۔ بہت سے علاقہ میں قرآن خوانی کرانے والے حافظ وغیرہ سے کم یا زیادہ پڑھنے پر معاوضہ کی پیش کش کرتے ہیں اور کبھی پڑھنے والے خود ہی معاوضہ طے کرتے ہیں اور بعض مرتبہ بغیر طے کیے ہدیہ کے نام پر دیا جاتا ہے؛ چونکہ قرآن خوانی کرانے والے کے دل میں ہوتا ہے کہ نذرانہ دینا ہوگا اور پڑھنے والے کے دل میں ہوتا ہے کہ نذرانہ ضرور ملے گا؛ اس لیے یہ نذرانہ (ہدیہ) بھی جسے مجلس کے بعد پیش کرنے کا رواج ہے اجرت کے مشابہ ہے؛ لہذا یہ سب صورت ناجائز ہے اور اس طرح پڑھنے پر اجرو ثواب نہیں ملتا ہے، تو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟

(3) ہئیت مخصوصہ کا نہ ہونا

خاص ہئیت کے ساتھ، خاص سورتیں اور خاص آیتوں کے پڑھنے کو ضروری قرار نہ دیا جائے جیسے کھانا سامنے رکھ کر چاروں قل اور پنج آیات پڑھ کر ایصال ثواب کرنا؛ کیونکہ ثواب کا پہنچنا اس طریقہ پر موقوف نہیں ہے، اگر اس طرح کیا جائے گا تو یہ طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے قابل ترک ہوگا۔

(4) تخصیص وقت یا دن کا نہ ہونا

انتقال کے بعد قرات قرآن کے لیے دنوں کی تخصیص نہ ہو جیسے تیسرے دن اور دسویں دن میں قرآن خوانی کرنا پھر چالیسویں دن میں کرنا پھر سال پورا ہونے پر کرنا۔ عوام کے نزدیک یہ نتیجہ، جہلم اور برسی وغیرہ ایسے متعین ہیں کہ ذرا بھی اس میں خلاف نہیں کیا جاتا، اسی طرح قرآن خوانی کے لیے تاریخ متعین نہ ہو مثلاً ۲۷ ویں رجب، ۱۵ ویں شعبان، دسویں محرم، ۱۲ ویں ربیع الاول وغیرہ۔ اگر دن یا تاریخ کے التزام کے ساتھ قرآن خوانی کی جاتی ہے تو پھر یہ شرع کے خلاف ہے، اس میں شرکت ممنوع ہے؛ بلکہ اسے بند کرنے کی سعی کی جائے۔

(5) مقصدِ تفاخر کا نہ ہونا

قرآن خوانی میں شرکت کرنے والے کا مقصد شہرت و تفاخر یا دنیوی جاہ و منصب کا حصول ہے یا قرآن پڑھوانے والا خود ہی شہرت و تفاخر کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں دونوں فریق قابلِ مواخذہ ہیں ثواب تو کہاں ملے گا؟

(6) ختم کے بعد کھانا کھانے کا التزام نہ ہو

مجلس قرآن خوانی کے بعد شریک ہونے والوں کو کھانا پلانا یا شیرینی تقسیم کرنے کا التزام نہ ہو۔ عام طور سے قرآن خوانی کے بعد کم از کم شیرینی (یعنی کوئی بھی میٹھی چیز پھل یا مٹھائی یا نان خطائی وغیرہ) تقسیم کرنے کو لازم سمجھتے ہیں اور بعض مرتبہ شریک ہونے والے اگر شیرینی تقسیم نہ کی جائے تو طنز کرتے ہیں، یہ دونوں صورتیں غلط ہیں اور قابلِ اصلاح ہیں۔

خلاصہ

حاصل یہ کہ کسی کے انتقال پر ایصالِ ثواب کے لیے شریعت میں مختلف طریقے ہیں، کسی بھی طریقہ پر عمل کیا جاسکتا ہے؛ البتہ ایسا طریق اختیار کیا جائے تو بہتر ہے جس سے عام لوگوں کو تا دیر فائدہ حاصل ہوتا رہے اور میت کو بھی اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے اور ختم قرآن کرنا یا کم از کم یسین شریف پڑھنا یا پڑھوانا بھی درست ہے، شرط یہ ہے کہ خلاف شرع قید پابندی نہ ہو چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں۔ زمانہ سلف سے اس کا معمول جاری ہے؛ چنانچہ مدارس دینیہ میں بھی کسی شخصیت کے انتقال پر اگر قرآن خوانی ہوتی ہے تو وہ مذکورہ قیود و پابندیوں سے خالی ہوا کرتی ہے؛ اس لیے ایسی پاکیزہ قرآن خوانی کے جائز بلکہ مستحسن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اکابر علمائے دیوبند اور اسلاف کے واقعات کے صاحب زادے ریاست دکن کے قاضی میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا جب انتقال ہوا، اس وقت برصغیر کے سیکڑوں مدارس میں؛ جبکہ ہزاروں کبار علماء موجود مولانا حافظ محمد احمد نانوتوی تھے، ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ (تفصیل کے لیے دارالعلوم دیوبند کی سالانہ روئداد ملاحظہ ہو) لہذا بعض اہل علم کا ایصالِ ثواب کے لیے مطلقاً اجتماعی قراءت قرآن کو بدعت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ خواہش پرستوں نے عمل صالح میں مختلف پابندیاں لگا دی ہیں، جو شرع کے خلاف ہیں اور عوام میں ایسی ہی قرآن خوانی کا رواج چل رہا ہے اور لوگ ان پابندیوں کے نبھانے کو ضروری سمجھتے ہیں اس لیے احادیث و فتاویٰ کی روشنی میں ایسی مروجہ قرآن خوانی قابلِ اصلاح ہے۔ دین کا صحیح فہم رکھنے والے سنجیدہ اور با اثر حضرات کو چاہیے کہ خلاف شرع امور سے اپنے علاقے کے لوگوں کو روکنے کی جدہ جہد فرمائیں۔

مروجہ ختم کے بدعت ہونے پر چند فتاویٰ جات

(فتویٰ نمبر 1) کیا اسلام میں قرآن خوانی کی اجازت ہے؟ (1) اگر نہیں تو کیوں؟

(6) بسم اللہ الرحمن الرحیم

(فتویٰ: 461 ن= ۱۴۴۹ھ) مروجہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔

(1) اس لیے کہ اس میں اجتماع کا التزام کیا جاتا ہے، (2) دعوت و شیرینی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے پر نذرانہ وغیرہ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کھانا کھلایا اور ناشتہ وغیرہ کرایا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے والے اسی وجہ سے قرآن پڑھنے والے اسی وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں جو کہ اجرت و معاوضہ کی شکل ہو جاتی ہے اور یہ کہ دعوت خوشی کے مواقع میں مشروع ہے نہ کہ غمی کے مواقع میں، ان تمام وجوہات وغیرہ کی بنا پر مروجہ قرآن خوانی ناجائز ہے:

یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث بعد الاسبوع... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختام او لقراءة سورة الانعام او الاخلاص (رد المحتار: 148\3، ط زکریا دیوبند) ویکرہ لاتخاذ الضیافة من الطعام من اهل المیت لانه شرع فی السرور لافى السرور وهى بدعة مستقبحة (رد المحتار: 148\3، ط زکریا دیوبند) فالاحاصل ان ماشاء فی زماننا من قراءة الاجزاء بالا جرة لا يجوز لان فيه بالقرأة واعطاء الثواب للامرو والقراءة لا جل المال (رد المحتار: 77\9، ط زکریا دیوبند) واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

نوٹ: مندرجہ بالا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہیں وہاں پر دیکھا جاسکتا ہے۔

(فتویٰ نمبر 2)

مروجہ اجتماعی قرآن خوانی کے ذریعہ ایصال ثواب؟

سوال؟ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں جب ہمارے معاشرے میں کوئی وفات ہو جائے تو چند دن بعد مردے کی وارث کے کہنے پر چند لوگ جمع ہو کر قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب دیتا ہیں۔ اس میں گھر والا ان پر خیرات وغیرہ کھلاتا بھی ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ صحابہ کے دور میں تھا؟ یہ طریقہ جائز ہے؟ اور تیسرا یہ کہ گھر والا تو خیرات کر کے ان پر بھی کھلاتا ہے۔ کیا قرآن کریم پڑھنے پر کھانا کیسا ہے؟ یہاں پر گھر والے نے خیرات کی نیت پر بھی ان پر کھلایا؟

جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میت کے لیے ایصالِ ثواب تو ثابت ہے لیکن اس کے لئے معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے مثلاً مرنے کے تیسرے، دسویں یا چالیسویں دن ہی قرآن خوانی کرانے کو باعثِ ثواب سمجھتے ہیں یہ تاریخ کی تعیین و تخصیص ثابت نہیں، اسی طرح اس کے لیے باضابطہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور پڑھنے والے پارہ جلد ختم کرنے کی فکر میں بہت تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں اور قواعد تجوید کی رعایت نہیں کرتے اس سے بسا اوقات ثواب ملنے کے بجائے گناہ ہو جاتا ہے نیز ختم کے بعد ناشتہ کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے نیز یہ کھلانا پلانا کبھی میت کے ترکہ سے ہوتا ہے جو درست نہیں اس لئے قرآن خوانی کا مروجہ اجتماعی طریقہ لائق ترک ہے، ایصالِ ثواب کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر لوگ جب چاہیں اور جس قدر چاہیں تلاوت قرآن کر کے یا نفلی نمازیں پڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے ثواب میت کو بخش دیا کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند ماخذ: دارالافتاء دارالعلوم دیوبند فتویٰ نمبر: 146553

(فتویٰ نمبر 3)

!! ایصالِ ثواب کا کھانا کیا مال دار لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ دعوت عمومی ہو، جواب جلد مرحمت فرمائیں جائز نہیں ہے (۱) میت کی وفات کے اول روز میت کے گھر میں ڈیکیں پکانا کیسا ہے؟ جب کہ میت کی مالیت سے ہو؟ اور اس میں ضیافت اور صدقہ کے فرق کے بارے میں فقہانے کیا ہے؟ اگر فرق ہے تو وضاحت فرمائیں۔ (۲) اسی طرح تیسرے دن پھر میت کے گھر کھانا تیار کرنا اور لوگوں کا جمع ہونا خاص کر عورتوں کا، پھر چالیس دن تک معمولی خوراک مسجد بھیجنا یا غریبوں مسکینوں پر کھانا، پھر چالیسواں روز پھر خوراک تیار کرنا پھر سال گزرنے کے بعد صدقہ کرنا آیا یہ صدقات شریعت مطہرہ میں کسی دلیل سے ثابت ہے؟ یا نہیں؟ (۳) پھر اگر میت کے گھر والے یہ کام کرائے اور علمائے کرام بھی وہاں جائے اور ان صدقات کو کھائے تو علمائے کا یہ کام کیسا ہے؟

جواب :- 62316

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میت کی وفات کے اول روز اسی طرح تیسرے روز کھانا تیار کر کے لوگوں کو جمع کر کے کھانا، نیز چالیس روز تک مسجد میں کھانا بھیجنا، پھر چالیسویں روز اور سال گزرنے پر کھانا تیار کرنا یہ سب بدعت و رسوم ہیں، اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لیے ان سب رسوم و بدعات سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اگر ایصالِ ثواب مقصود ہے تو اس کا عمدہ طریقہ یہ

ہے کہ بدون تعین یوم و وقت کے لوجہ اللہ نقد یا کپڑے یا کھانا فقراء کو صدقہ کر دے اور خفیہ نقد دینا سب سے بہتر ہے، کہ اس میں ریا نہ ہوگی اور ضرورت مند اس سے اپنی جملہ حاجات رفع کر سکتا ہے؛ لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ طور صدقہ کھانا یا نقد دینا ترک میت سے اسی وقت جائز ہے جب تمام ورثاء دلی خوشی سے اس کی اجازت دیں لیکن ورثاء میں اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت معتبر نہیں ہے، ایسی صورت میں بالغ ورثاء اپنے مال سے کریں، نابالغ کے حصہ سے اس میں صرف نہ کریں، ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، رد المحتار علی الدر المختار میں ہے:

ویکثره اتخاذ الضیافة من الطعام من أهل الميت لا نه شرع فی السرور لافى الشرور، وهی بدعة مستقبحة وروی الامام احمد وابن ماجه باسناد صحیح عن جریر بن عبد الله قال "کننا نعد الاجتماع علی الميت وصنعهم الطعام من النیاحۃ" اه الخ (شامی، ج: ۳، ص: ۱۲۸، باب صلاة الجنائز، زکریا) نیز دیکھیں: فتاویٰ دارالعلوم

وفی البزازیة: .ویکثره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع (۳) بطور رسم کی جانے والی دعوتوں میں کسی کو شرکت نہ کرنی چاہیے باقی اگر بطور رسم نہ ہو بلکہ دن وغیرہ کی تعین کے بغیر بغرض کھلایا جائے تو اسے بھی کھانے سے خصوصاً اغنیاء اور علماء کو احتیاط کرنا چاہیے الخ (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۱۲۳ تا ۱۲۳ و ۲۷۸، ط: دارالاشاعت، کراچی، نیز فتاویٰ دارالعلوم، ۱۸/۳۸۳)۔ واللہ تعالیٰ اعلم درالافتاء، دارالعلوم دیوبند

(فتویٰ نمبر 4)

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں جب ہمارے معاشرے میں کوئی وفات ہو جائے تو چند دن بعد مردے کی وارث کے کہنے پر چند لوگ جمع ہو کر قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب دیتا ہیں۔ اس میں گھر والا ان پر خیرات وغیرہ کھلاتا بھی ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ صحابہ کے دور میں تھا؟ یہ طریقہ جائز ہے؟ اور تیسرا یہ کہ گھر والا تو خیرات کر کے ان پر بھی کھلاتا ہے۔ کیا قرآن کریم پڑھنے پر کھانا کیسا ہے؟ یہاں پر گھر والے نے خیرات کی نیت پر بھی ان پر کھلایا؟

جواب: 146553: Nov 28, 2016 published

Fatwa ID :235-223/M=1438/2

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میت کے لیے ایصال ثواب تو ثابت ہے لیکن اس کے لیے معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے مثلاً مرنے کے تیسرے، دسویں یا چالیسویں دن ہی قرآن خوانی کرانے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں یہ دن وتاریخ کی تعین و تخصیص ثابت

نہیں، اسی طرح اس کے لیے باضابطہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور پڑھنے والے پارہ جلد ختم کرنے کی فکر میں بہت تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں اور قواعد تجوید کی رعایت نہیں کرتے اس سے بسا اوقات ثواب ملنے کے بجائے گناہ ہو جاتا ہے نیز ختم کے بعد ناشتہ کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے نیز یہ کھانا پلانا کبھی میت کے ترکہ سے ہوتا ہے جو درست نہیں اس لئے قرآن خونی کا مروجہ اجتماعی طریقہ لائق ترک ہے، ایصال ثواب کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر لوگ جب چاہیں اور جس قدر چاہیں تلاوت قرآن کر کے یا نفلی نمازیں پڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے ثواب میت کو بخش دیا کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

(فتویٰ نمبر 5)

س: ختم شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض حضرات ختم خیرات کرتے ہیں لیکن کھانے پر اکثر امیر ہوتے ہیں، جہاں پر زیادہ تعداد میں امیر ہوں وہاں خیرات کا طریقہ کار کیا ہونا چاہئے؟ چونکہ بعض حضرات اس کو جائز اس لئے نہیں سمجھتے کہ خیرات کھانا مسکینوں کا حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔

ج: ختم کا رواج بدعت ہے، کھانا جو فقراء کو کھلایا جائے گا اس کا ثواب ملے گا، اور جو خود کھالیا وہ خود کھالیا، اور جو دوست احباب کو کھلایا وہ دعوت ہوگئی۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل)

(فتویٰ نمبر 6)

تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرنا

س: ایصال ثواب کے سلسلے میں جو عمومی طریقے رائج ہیں، مثلاً: قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، وغیرہ، اللہ کی کتاب میں کہیں بھی اس کا حکم نہیں دیا گیا، یہ عقلی بات نہیں بلکہ نقلی ہے۔

ج: جناب کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ عقلی نہیں نقلی ہے، قرآن کریم میں مومنین و مومنات کے لئے دعا و استغفار کا ذکر بہت مقامات پر آیا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لئے دعا و استغفار کرنا مفید ہے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا رعبث کو ذکر نہ کیا جاتا، اور احادیث صحیحہ میں آنحضرت ﷺ سے دیگر اعمال کا ایصال ثواب بھی منقول ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ایصال ثواب بطور خاص بھی منقول ہے، ہم اسی ایصال ثواب کے قائل ہیں، جو قرآن وحدیث اور بزرگان امت سے ثابت ہے۔ اور جو نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، ان کی میں خود تردید کر چکا ہوں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل)

(فتویٰ نمبر 7)

میت کو قرآن خوانی کا ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید آپ کے مسائل اور ان کا حل میں تحریر فرماتے ہیں۔ "اس لئے میت کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی تو بلاشبہ درست ہے، لیکن اس میں چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

اول: یہ کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں، ان کا سطح نظر محض رضائے الہی ہو، اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔

دوم:.... یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سسلط نہ پڑھا جائے، ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ: بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

سوم:.... یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں ہی کو ثواب نہیں ہوگا، میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لئے دعوت کرنا اور صلحاء و قراء کو ختم کے لئے یا سورۃ انعام یا سورۃ اخلاص کی قرات کے لئے جمع کرنا مکروہ ہے۔ (فتویٰ بزاز یہ)

قرآن خوانی کے دوران غلط امور اور ان کا وبال

س... قرآن خوانی میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا، وہ شرما شرمی میں پارہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کر رکھتے ہیں تو اور لوگوں کے ساتھ وہ بھی پڑھے ہوئے پاروں میں رکھ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ صحیح نہیں پڑھتے اور جلدی میں تلفظ صحیح ادا نہیں کرتے یا کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروانے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پر یا دونوں پر ہوگا؟

ج... جو نہ پڑھنے کے باوجود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا وہ گناہگار ہیں، اسی طرح جو غلط سسلط پڑھتے ہیں وہ بھی، اور قرآن خوانی کرانے والا اس گناہ کا سبب بنا ہے، اس لئے وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ (<http://shaheedeislam/ap-kay-masail-vol-03-aesaal-e-sawaab/>)

یہ تو علمائے دیوبند کا موقف تھا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمان بریلویت کا موقف اس سے کتنا دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ علمائے دیوبند کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائیں اور دیوبند کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کی شر سے عام مسلمانوں کو محفوظ

عبدالخالق سیفی اینڈ کمپنی کی حقیقت

بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے فرقہ سیفیہ کی حقیقت
عبدالخالق اینڈ کمپنی کے سیفی اور بریلوی ہونے کے ثبوت

فرقہ سیفیہ کی حقیقت

ہمارے علاقے ضلع پشین میں بدعتیوں کا ایک نووارد ٹولہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ یہ لوگ دراصل پیر سیف الرحمن افغانی کے مرید ہیں اور اسی کی نسبت سے ان کے بڑے اساتذہ اور پیر اپنے آپ کو سیفی کہتے ہیں۔ اگرچہ عبدالخالق اینڈ کمپنی ادھر ڈرکی وجہ سے نہ اپنے آپ کو سیفی اور نہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں بلکہ بطور ترقیہ بریلویوں اور سیفیوں سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان سیفیوں کا بنیادی وصف مساجد میں ذکر بالجہر کے ساتھ نعت خوانیوں پر اوچھل کود کرنا ہے جسے یہ لوگ ”وجد“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حضرات عقیدۂ اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں دیوبند اور بریلی کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے۔

سیفی حضرات سے سوال

سوال یہ ہے کہ سیفی حضرات علمائے دیوبند یا بریلوی علمائے شاگرد ہے پتہ نہیں یہ کیسا اہل سنت والجماعت اور خالص احناف بن گئے جو اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ اہل سنت والجماعت اور احناف ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔
دراصل ہمارے ملک کے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں چونکہ بریلویت کی لعنت بہت کم ہے اس لئے یہ لوگ یہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کیلئے انہوں نے اپنے ساتھ بریلویت کا لاحقہ نہیں لگایا جبکہ پنجاب و سندھ میں بریلویت کافی پھیلی ہوئی ہے اس لئے یہ لوگ وہاں کھلم کھلا خود کو احمد رضا خان بریلوی کے ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے محافل عرس، میلاد و گیارہویں شریف وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں۔

فتنہ سیفیہ کا تعارف

یہ سلسلہ آخوندزادہ پیر سیف الرحمن المعروف پیر باڑہ کے نام کی نسبت سے سیفی کہلاتا ہے، ان کے مریدین اور پیروکاروں کو سیفی کہا جاتا ہے۔ سیفی سلسلہ کے افراد پاکستان، افغانستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں قلیل تعداد میں مشن سیفیت و بریلویت جیسے گمراہی کی تشہیر میں مصروف عمل ہے۔ تاہم پیر سیف الرحمن پیر باڑہ، جادوگر پیر، کرنٹ والا پیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔

سیفی کی نشانی

جب ان سے تعارف پوچھا جاتا ہے کہ تم دیوبندی یا بریلوی؟ تو جواب میں فوراً کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف ہے جو اہل سنت والجماعت اور حنفیت کے معیار پر پورا اترتا ہے خواہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے دیوبندی وہابیت کے لئے خدمت کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے (حالانکہ یہ وہی دیوبندی ہوتے جو ان کے گمراہ کن نظریات اور بدعات کی مخالفت کرتے ہیں۔) اور جو بریلوی اہل سنت والجماعت اور احناف کے معیار پر پورا اترتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے ورنہ اس طرح تو بہت سے بریلوی حضرات شیعہ کے لئے خدمت کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو نہیں مانتے۔

حالانکہ یہ ان سیفی حضرات کا دجل ہے دراصل یہ حضرات اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور احناف کہتے ہیں اپنے علاوہ سب کو خوارج اور گمراہ کہتے ہیں۔

فرقہ سیفیہ کا تعارف بزبان پیر سیف الرحمن

یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ جس کی عمومی پہچان سفید عمامہ، سفید لباس اور ظاہری طور پر شریعت سے وابستگی ہے۔ سلسلہ کا تعارف بانی سلسلہ سیفیہ اس طرح بیان کرتے ہیں بحمد اللہ میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں کہ تمام سرزمین پر اپنے آپ سے باعتبار ذوق کوئی اور مجھے ادنیٰ ترین نظر نہیں آتا۔ اور خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا امتی ہوں اور حضور اکرم ﷺ کی ختم نبوت پر اعتقاد رکھتا ہوں اور فروع و فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ثابت کوئی کا مقلد ہوں، اور اصول و عقائد میں اہل سنت جماعت کے عظیم پیشوا حضرت امام ابو منصور ماتریدی کا تابع ہوں (اسی طرح عبدالحق سیفی بھی اپنا تعارف کرداتا ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور اصول و عقائد میں امام ابو منصور الماتریدی کا تابع ہوں تصوف میں سلسلہ قادریہ سے منسلک ہونے کی بناء پر قادری ہوں لیکن پیر سیف الرحمن کی طرح دیوبندی اور بریلوی کی صراحت سے گریز کرتا ہیں۔ ازناقل) اور تصوف و طریقت میں حضرت خواجہ بزرگ محمد بہاء الدین شاہ نقشبند، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اور حجت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا تابع اور انہی بزرگان دین کا بالواسطہ مرید ہوں۔ (ہدایت السالکین، مرتب، پروفیسر مشتاق احمد، صفحہ 3، 4، ناشر دارالعلوم جامعہ سیفیہ باڑہ بشاور)

سیفی عقائد اور اعمال میں کس کے پیروکار؟

سیفی حضرات عقائد و اعمال میں احمد رضا خان بریلوی کے پیروکار ہیں فرقہ بریلویہ مبتدعہ کے ساتھ عقائد اور اعمال میں یکساں ہے۔ مثلاً علم غیب، حاضر و ناظر، مختار کل، غائبانہ ندا، نبی کریم ﷺ کے نوری مخلوق ہونے کا عقیدہ، میلاد مروج، عرس، تیجہ، مزارات وغیرہم کے قائلین ہیں۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی سے پہلے فقہ حنفی کی کسی معتبر کتاب میں ان عقائد کا تذکرہ نہیں ہے پس

جب سیفی گروہ ان تمام عقائد اور اعمال کے حامل ہے جو عام فرقہ بریلویہ کے ہیں تو ان کا صوبہ بلوچستان یا خیبر پختونخواہ میں خود کو بریلوی نہ کہنا اور اس نسبت سے اپنی برات کا اظہار کرنا سوائے اجل و فریب اور منافقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے خود جید سیفی اکابر و علماء کی کتب کے حوالہ جات ذکر کرتے ہیں جن میں انہوں نے برملا اپنی بریلویت کا اظہار کیا ہے۔

اکابرین سیفیت کا برملا اعلان بریلویت

مولانا ساجد نقشبندی حفظہ اللہ نے ایک مضمون میں اکابرین سیفیت کے برملا اعلان بریلویت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔
(۱) مولوی احمد علی شاہ سیفی کراچی والے کا شمار پیر باڑہ پیر سیف الرحمن افغانی کے اجل خلفاء میں سے ہوتا ہے موصوف لکھتے ہیں۔ ”آج کے عہد میں اس قسم کے اختلافی مسائل میں ہم اہل سنت کے لئے امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا قول فیصل ہے۔“ (مجموعہ رسائل ص 291 ج 2 ناشر جامعہ امام ربانی کراچی)
جب تمام اختلافی مسائل میں سیفیوں کے لئے فتنہ بریلویت کے سربراہ مولوی احمد رضا خان کا قول فیصل ہے تو اس کے بعد آج کس منہ سے یہ سیفی بریلویت سے اظہار برائت کر رہے ہیں۔ اور ان کا اظہار برائت از بریلویت کسی حکمت عملی اور شیعوں کی طرح تقیہ ہے۔

(1) سیفیوں نے پیر سیف الرحمن کی یاد میں ایک خصوصی شمارہ شائع کیا جس میں اس وقت کے چند جید بریلوی اکابر کے تاثرات شامل ہیں چند نام یہ ہیں استاذ الاستاذ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اشرف سیالوی صاحب۔ (بہار اسلام کا عکس ”مجدد الف ثانی امام خراسانی نمبر، ص 41) استاذ العلماء محقق دوران حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی (بہار اسلام کا عکس ”مجدد الف ثانی امام خراسانی نمبر، ص 42) جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ فضل کریم۔ (بہار اسلام کا عکس ”مجدد الف ثانی امام خراسانی نمبر، ص 46)۔ یہ رسالہ سیفی پیر طریقت مولوی محمد عباس سیفی مجددی نے انجمن بہار الاسلام دارالعلوم سیفیہ لاہور کی طرف سے شائع کیا ہے۔ مولوی موصوف پیر سیف الرحمن کے خلیفہ مطلق ہیں جو کہ اس فرقہ کے ہاں سب سے اعلیٰ منصب ہے (بہار اسلام کا عکس ”مجدد الف ثانی امام خراسانی نمبر، ص 5)

اشرف سیالوی کا مولانا حق نواز جھنگوی سے مناظرے کی داستان

(2) مولوی اشرف سیالوی بریلوی وہ آدمی ہے جس نے حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہیدؒ کے ساتھ جھنگ میں اکابر علماء دیوبند کے کفر و ایمان پر مناظرہ کیا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ سیفیوں کی طرف سے اس گستاخ بریلوی مناظرہ کو کیا کیا القابات دئے جا رہے ہیں، ڈاکٹر آصف جلالی بھی اس وقت بریلوی کابینہ میں مرکزی شخصیت ہیں جبکہ فضل کریم بریلویوں کی سنی اتحاد کونسل کا سربراہ تھا جس کی وزارت میں مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی فتاویٰ رشیدیہ پر پابندی لگی تھی یہ وہ پلید و نجس بریلوی ہے جس کی سربراہی میں فیصل آباد

میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی شہیدؒ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے قیمتی اور نایاب کتب پر مشتمل کتب خانہ کو خاکستر کیا گیا۔ اس بد بخت کو یہ سیفی کیسے کیسے القابات دے رہے ہیں۔ ایسے تشدد بریلوی علماء کو ان القابات سے نوازنا اور پیر سیف الرحمن کی تائید میں ان سے مضامین لکھوانا ہی اس بات کی علامہ ہے کہ سیفی حضرات کٹر بریلوی ہیں۔

(3) مولوی احمد علی شاہ سیفی بریلویوں کے مایہ ناز مناظر مولوی نظام الدین ملتانی کے متعلق لکھتے ہیں: اس کے علاوہ مولانا نظام الدین بریلوی نے بھی اشارہ کو منع لکھا ہے حالانکہ وہ اپنے وقت کے مناظر تھے اور اشارہ کرنے کے بارے میں کئی دلائل نقل کئے ہیں (جامع الفتاویٰ ج 2 ص 113 حصہ چہارم المعروف انوار شریعت) (مجموعہ رسائل حصہ دوم، ص 354) مولوی نظام الدین ملتانی وہ آدمی ہے جس نے اپنی انوار شریعت کی دونوں جلدوں میں کھل کر علماء دیوبند پر تبرا کیا خصوصاً مجاہد فی سبیل اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ، حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم ناتویؒ، فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ کی معاذ اللہ کھل کر تکفیر کی۔ ایسے تکفیری خارجی آدمی کو اپنے وقت کا مناظر کہنا اور اس کی ایسی زہریلی کتاب سے استدلال کرنا آخر کس بات کا پتہ دے رہا ہے؟

(4) پیر سیف الرحمن کے خلیفہ صوفی ثار الحق اینڈ کمپنی نے اپنے ہی سیفیوں کے خلاف ایک کتاب شائع کی ”اکرام مسلم“ اس کے آخری صفحہ پر عنوان ہے: ”سائلین کیلئے چند ضروری کتب“ جس کے تحت ان کتابوں کو شامل کیا گیا ہے: ”تفسیر ضیاء القرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہریؒ، ترجمہ تفسیر اعلیٰ حضرتؒ و مولانا نعیم الدین مراد آبادیؒ، احکام القرآن مولانا محمد جلال الدین قادری، سنی بہشتی زیور مفتی خلیل خان برکاتی مولانا عالم فخریؒ“ اتنے جید بریلوی اکابر کی کتب پڑھنے کی تلقین کرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ بریلوی نہیں تو کیا بریلویوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ یہ بھی یاد رہے کہ مفتی خلیل خان برکاتی کی کتاب ”سنی بہشتی زیور“ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ کی کتاب ”بہشتی زیور“ کے مقابلے میں لکھی گئی ہے۔

(5) پیر سیف الرحمن کے ممتاز خلیفہ علامہ سید عمر دراز سیفی مشہدی نے اپنے رسالہ ”مجلہ العلم“ کا ”خولجہ مبارک سیف الرحمن“ نمبر شائع کیا تو اس کے صفحہ نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے: ”بیادگار امام اہل سنت مجددین و ملت پر وادشہ رسائل عظیم البرکت عظیم المرتبت حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ“۔

اب بھی کسی کو شک ہے کہ سیفی بریلوی نہیں؟

(6) اسی رسالہ کے صفحہ 59 پر ہے ”استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور“ موصوف بریلویوں کے مدارس کے وفاق کے سابق صدر ہیں اور اس وقت یہ عہدہ ان کے بیٹے راغب نعیمی کے پاس ہے۔

(7) پیر سیف الرحمن افغانی کے خلیفہ مطلق صوفی ثار الحق (ٹیلر) کی جماعت نے ایک کتاب اپنے ہی پیر بھائی مولوی محمد علی شاہ سیفی کے خلاف لکھی اس میں ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم العلماء الربانین افضل العلماء الحقانین حامی السنن ”معجزہ من

معجزات المرسلین ﷺ وبارک وسلم ذی التصنیفات الرائقة والتحقیقات الفائقه والتدقیقات الشائقة تاج المحققین سراج المدققین اکمل الفقهاء المحمدین حضرت سیدنا الواجد مجد الماجد اطیب الاطائب مولانا مولوی محمد تقی علی خان صاحب محمدی سنی قادری برکاتی بریلوی۔ (اکرام الحق، ص 284 ناشر تبلیغ صوفیاء دعوت الی الخیر کراچی) یہ مولوی تقی علی خان بریلوی کے والد ہیں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تحذیر الناس کے متعلق فتنہ اسی تقی علی خان نے کھڑا کیا تھا۔ آگے ملاحظہ ہو: حضرت مولانا العلامة والرحمہ القمقام حامی السنۃ قاصح البدعہ بقیۃ السلف حجۃ الخلف مولانا ”الحاج المولوی احمد رضا خان صاحب“۔ (اکرام الحق، ص 284 ناشر تبلیغ صوفیاء دعوت الی الخیر کراچی) اسی کتاب میں ہے مجاہد اہل سنت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان (اکرام الحق، ص 332) سیفیوں کا یہ نام نہاد مجاہد اہل سنت مولوی احمد رضا خان بریلوی افغانی کا خلیفہ خاص ہے اور جس تفسیر خزائن العرفان کا حوالہ دیا اس میں نبی اکرم ﷺ کی بشریت کے انکار سمیت دیگر کئی کفریہ باتیں ہیں تفصیل کیلئے امام اہلسنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ”تقید متین بر تفسیر نعیم الدین“ کا مطالعہ کریں۔

(8) سیفی استاذ العلماء شیخ القرآن غلام فرید ہزاروی سیفی لکھتا ہے اعتقادی و نظریاتی اعتبار سے اور بعض بریلوی کہلانے والوں نے ان کے (حجرت اخند ”زادہ صاحب شرکار) خلاف معاندانہ کاروائی شروع کر رکھی ہے کہ وہ سنی حنفی نہیں ہیں حالانکہ وہ یاغوث اعظم دنگیر کو جائز فرماتے ہیں بلکہ یاغوث اعظم دنگیر نامی پمفلٹ اپنے آستانے سے شائع کیا ہے تمام عقائد میں اہلسنت بریلوی سے پوری پوری مطابقت رکھتے ہیں عرس کرواتے ہیں میلاد مناتے ہیں آستانے پر عرس کے موقع پر سلام مع القیام پڑھا جاتا ہے۔ حضرت پیر سیف الرحمن کا پیغام علماء مشائخ اہلسنت کے نام، ص 8، مرتب صوفی غلام مرتضیٰ، مکتبہ محمدیہ سیفیہ لاہور

(9) سیفی پیر طریقت شیخ العلماء میاں محمد سیفی حنفی ماتریدی اپنے ایک بیان کہتا ہے حضرت عظیم البرکت امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی جیسی دیگر مبارک ہستیوں نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں ہیں ہمارے پیر و پیشوا حجرت مجدد العصر محبوب سبحان سیدنا و مرشدنا اخند زادہ سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی مبارک مظلہ العالی کی طرف سے ہمیں سختی کے ساتھ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان پر عمل درآمد کو زندگی کا معمول بنایا جائے اور اسی فکر کو عام کرنے کیلئے بھرپور جدوجہد کی جائے۔ (اہم مقالہ، ص 8 آستانہ عالیہ سیفیہ لاہور)۔ (مستفاد از مضمون مولانا ساجد خان نقشبندی حفظہ اللہ بتغیر یسر)

سیفی بریلویوں کی ایک اور نشانی

سیفیوں کی ایک نشانی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صرف حنفی ماتریدی قادری چشتی وغیرہ لکھتے ہیں۔ اپنی نسبت دیوبند یا بریلوی کی طرف نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت میں ان کے سارے مسائل بریلویوں سے اخذ شدہ ہوتے ہیں۔

عبدالخالق سیفی بریلوی کا استاذ کون؟

عبدالخالق سیفی کا استاذ مشہور زمانہ سیفی عالم حضرت مولانا غلام حضرت غلام سیفی بریلوی ہیں۔ جس کا انہوں نے بار بار قرار بھی کیا ہے۔ اور غلام حضرت غلام سیفی بریلوی، پیر سیف الرحمان پیر ارچی خراسانی بریلوی کا مرید خاص تھا۔ ہمارے نزدیک سیفیت کے لئے غلام حضرت سیفی بریلوی نے سب سے زیادہ خدمات سرانجام دیئے ہیں۔ آج کل اس کے سارے شاگرد اور پیروکار سیفی گمراہ فرقے کے لئے اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں۔

عبدالخالق سیفی بریلوی، پیر سیف الرحمن کے نقش قدم پر

جس طرح پیر سیف الرحمن اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی نہیں کہتا اسی طرح پیر سیف الرحمن کے قدم پر چلتے ہوئے عبدالخالق سیفی بھی اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی نہیں کہتا۔ اگر موصوف حقیقی دیوبندی ہے تو صاف کہہ دے کہ میں تمام نظریات میں علمائے دیوبند کے ساتھ متفق ہوں۔ میرا یقین ہے کہ اس طرح وہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے عبدالخالق اپنا تعارف اس طرح کراتا ہے۔ "میں حنفی ماتریدی قادری ہوں" اپنے آپ کو سیفی حضرات کی طرح دیوبندی اور بریلوی نہیں کہتا یہ اس کی سیفیت کی واضح دلیل ہے۔

پیر سیف الرحمن کے ساتھ عبدالخالق سیفی کا عقیدت

موصوف کہتا ہے کہ میں سیفی نہیں ہوں تاہم پیر سیف الرحمن کے ساتھ ان کے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ پیر سیف الرحمن کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ بھی کہتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے آڈیو بیان میں ہیں ہر کوئی تلاش کر کے سن لے۔ حالانکہ پیر باڑہ جیسے گمراہ شخص کو بھی رحمہ اللہ کہنا اس کی سیفیت کی واضح نشانی ہے۔ پیر باڑہ صرف گمراہ نہیں ہے بلکہ جعلی پیر کے نام جو پوسٹر مشہور ہے اس میں تو علماء نے اس پر زندقہ کا فتویٰ لگایا ہے اور زندقہ کو رحمہ اللہ کہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ پوسٹر پیش خدمت ہے۔

غلام حضرت "مرید" پیر باڑہ سے عبدالخالق سیفی کا عقیدت

غلام حضرت کے بارے میں کہتا ہے ان الفاظ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: من احب الشیخ غلام حضرت غلام فھو سنی ومن

ابغضہ فھو بدعی

عبدالخالق سیفی کے نزدیک معیار حق غلام حضرت سیفی ہے (نعوذ باللہ)

کہتے ہیں جو شیخ غلام حضرت سیفی کے ساتھ محبت کرے وہ سنی ہیں اور جو شخص اس کے ساتھ بغض رکھیے وہ بدعتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائے جو لوگ غلام حضرت سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں تو وہ عبدالخالق سیفی کے نزدیک بدعتی ہے۔ تو جب

عبدالخالق سیفی کے نزدیک معیار حق ہی غلام حضرت سیفی ہے تو اس سے بڑا سیفیت اور کیا ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی سیفیت کا سب سے بڑا دلیل ہے۔ اور موصوف کا یہ عقیدہ سارے امت کے خلاف ہے سارے امت کے نزدیک معیار حق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے اور موصوف کے نزدیک ایک گمراہ شخص معیار حق ہے جس کا معیار حق ہی گمراہ اور سیفی بریلوی ہو تو وہ خود کیسے سیفی بریلوی نہیں ہونگے۔ اس لئے موصوف کا یہ کہنا کہ میں سیفی نہیں ہوں سب سے بڑا دجل، جھوٹ اور فریب ہے۔

وضاحت

ہم سیفی، بریلوی یا دیوبندی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو متعلقہ جماعت کے جمہور علماء کے نظریات و عقائد میں مکمل پیروکار اور ماننے والا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی جماعت کے کسی عالم کے تفردات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اس جماعت کا پیروکار نہیں کہلائے گا۔ جس طرح سیفی حضرات اور مہتممی حضرات بعض مسائل میں جمہور علمائے دیوبند کے موقف سے ہٹ کر بعض دیوبندی علماء کے تفردات کو پیش کر کے دیوبندیت کا نام دے رہے حالانکہ دیوبندیت نام ہے جمہور علمائے دیوبند کے نظریات، عقائد اور اعمال کا پیروکار اور ماننے والا ہو۔

عبدالخالق سیفی بریلوی سے سوال؟

عبدالخالق سیفی سے ہمارا سوال یہ ہیں جب آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھ سکتے ہو تو دیوبندی لکھنے میں کیا حرج ہیں؟ اگر آپ حقیقتاً سیفی بریلوی نہ ہو؟ بلکہ صرف لکھنا کافی ہی نہیں جب تک آپ جمہور علمائے دیوبند کے متفقہ عقائد و نظریات کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے۔ اور سیفیت و بریلویت کے گمراہ کن نظریات سے اعلان برات نہیں کریں گے۔ تو آپ کا سیفیت و بریلویت سے انکار کوئی بھی شخص ماننے کو تیار نہیں۔

پیر سیف الرحمن کے ثبوت بریلویت کے چند شواہد

دلیل اول:- پیر باڑہ کے مرید خاص کی گواہی

مفتی غلام فرید ہزاروی سیفی لکھتے ہیں ”اعتقادی و نظریاتی اعتبار سے اور بعض بریلوی کہلانے والوں نے ان کے (حضرت اخوندزادہ صاحب سرکار) خلاف معاندانہ کاروائی شروع کر رکھی ہے کہ وہ سنی خفی (یعنی بریلوی) از ناقل (نہیں حالانکہ وہ یا غوث اعظم دتگیر کو جائز فرماتے ہیں بلکہ یا غوث اعظم دتگیر نامی پمفلٹ اپنے آستانے سے شائع کیا ہے تمام عقائد میں اہلسنت بریلوی سے پوری پوری مطابقت رکھتے ہیں عرس کرواتے ہیں میلاد مناتے ہیں آستانے پر عرس کے موقع پر سلام مع القیام بھی پڑھا جاتا ہے۔ (سہماہی انوار رضا جوہر آباد 2008 کا تیسرا شمارہ ص 8)

دلیل دوم:- پیر باڑہ کا مولانا احمد رضا خان بریلوی سے عقیدت کی اک جھلک

پیر باڑہ مولانا احمد رضا خان کے بارے میں کہتے ہیں: اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سارا خطہ وہابیت سے بھر جاتا۔ وہ ولی کامل، عاشق، رسول، محقق، بے مثل عالم بزرگ، اور مجاہد تھے۔ وہ امام وقت اور مرد کامل تھے۔ ماتریدی تھے۔ میں بھی ماتریدی ہو۔ امام اعظم کے وہ بھی مقلد تھے میں بھی مقلد ہوں، وہ ہمارے بزرگ اور رہنما ہیں۔ وہ ولایت میں وہ اعلیٰ مقام کے حامل انسان تھے۔ وہ بھی پٹھان تھے میں بھی پٹھان ہوں۔ وہ قندہار کے تھے اور میں قندوز کا رہنے والا ہوں۔ میں عقیدے، مذہب، قوم اور علاقہ ہر اعتبار سے ان کے موافق ہوں۔ اور ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ ان کے فتاویٰ رضویہ سے خوشہ چینی کرتا ہوں۔ (سہا ہی انوار رضا جوہر آباد 2008 کا تیسرا شمارہ ص 348، 347)

دلیل سوم:- پیر باڑہ کا فتاویٰ رضویہ اور حسام الحرمین کی تائید

سہا ہی انوار رضا میں لکھا ہے: فتاویٰ رضویہ، حسام الحرمین، کنز الایمان، الحق المسبین کی تائید و توثیق کے حوالے سے حضرت پیرا خندزادہ مصلح ہیں اور زبردست موید اور قائل ہیں۔ (سہا ہی انوار رضا جوہر آباد 2008 کا تیسرا شمارہ ص 364)

دلیل چہارم:- پیر باڑہ کا مولانا احمد رضا خان کو سچا عاشق رسول اور امام اہل سنت کہنا

حضرت خندزادہ مبارک اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کو اہلسنت کا مقتدا اور سچا عاشق رسول ﷺ سمجھتے ہیں۔ (سہا ہی انوار رضا جوہر آباد 2008 کا تیسرا شمارہ ص 364)

دلیل پنجم:- پیر باڑہ کا تفہیم قرآن کے لئے مولانا احمد رضا خان کے ترجمہ پڑھنے کی ترغیب

اگر قرآن کریم کی تفہیم حاصل کرنا ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں بلکہ امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا جائے۔ (سہا ہی انوار رضا جوہر آباد 2008 کا تیسرا شمارہ ص 364)

دلیل ششم:- پیر باڑہ کا علمائے دیوبند پر فتویٰ کفر میں احمد رضا خان کی تائید

مجھے اعلیٰ حضرت کے تمام فتاویٰ جات سے اتفاق ہے اور یہ افترا بازی کی گئی کہ میں معاذ اللہ گستاخ رسول کو کافر قرار نہیں دیتا تو فقیر نے بارہا یہ بیان کیا کہ میرے نزدیک اجماعی قاعدہ جو میرے سمیت تمام علمائے اہلسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ضروریات دین میں سے انکار کرے تو کافر ہے اور اگر کوئی گستاخی رسول ﷺ کا مرتکب ہو تو اگر وہ دیوبند کا ہو یا غیر دیوبندی کافر ہے۔ اس کے باوجود جب میرے سامنے حفظ الایمان کی وہ عبارت جس میں رسول اکرم ﷺ کے علم کو پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی گئی تھی پڑھی گئی تو میں نے اس کے مصنف قائل صحیح کو کافر قرار دیا اور میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے اور الحمد للہ میں کتاب ”حسام الحرمین

”کی بھی مکمل تائید کرتا ہوں۔ (سہماہی انوار رضا جوہر آباد 2008 کا تیسرا شمارہ ص 25)

دلیل ہفتم:۔ 188 جید مشہور بریلوی علماء و مفتیان کا پیر باڑہ کی تائید

ان بریلوی علماء میں چند مشہور کے نام درجہ ذیل ہے۔

- (۱) پیر محمد افضل قادری (۲) مفتی منیب الرحمن سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی (۳) ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی (۴) سید شاہ تراب الحق (۵) ڈاکٹر محمد سر فراز نعیمی ازہری (۶) ابوالخیر محمد زبیر (۷) علامہ سعید احمد اسعد وغیرہ
- اتنے بڑی تعداد میں بریلوی علماء کا پیر باڑہ کی تائید دلیل ہے کہ موصوف بریلوی ہے۔ ذرا سہماہی انوار رضا جوہر آباد ص 2008,385 کا تیسرا شمارہ اور پیر سیف الرحمن کا پیغام علماء و مشائخ کے نام کو دیکھ لیجئے۔

خلاصہ

میرے پاس اس حوالے سے سینکڑوں دلائل ہیں لیکن ماننے والے کیلئے مندرجہ بالا چند دلائل بھی کافی ہے اور نہ ماننے والوں کیلئے ہزار دفتر بھی ناکافی۔ یہ تمام دلائل اس بات کی روشن و واضح دلیل ہے کہ سیفی رضا خانی بریلوی ہی ہیں پیر باڑہ مولانا احمد رضا خان بریلوی سمیت جید بریلوی اکابر کے عقائد و نظریات سے کلی متفق ہونا ان کا بظاہر دیوبندیوں کی طرح بود و باش ہری پگڑی والے بریلویوں کے خلاف فتوے بازی اور بریلویت کا انکار اور خود کو حنفی کہنا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی غیور سنی عوام کو دھوکا دینا ہے۔ بندہ کی یہ کاوش ان نام نہاد خطباء کیلئے درس عبرت ہے جو کہتے ہیں کہ سیفی چونکہ بریلوی نہیں اس لئے ہم ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں۔ یا ان کو اپنے جلوسوں میں بلاتے ہیں۔ خدا را اس فتنے کو پہچان لو ان سے دور رہیے۔

جواب دو!

اپنی بریلویت کا انکار کرنے والے عبدالخالق سیفی اینڈ کمپنی کو اس کا جواب دینا ہوگا۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿قبر پر گنبد بنانا﴾

اہل بدعت کا موقف

اہل بدعت کے نزدیک اولیاء کرام کے قبور پر گنبد بنانا جائز ہے۔ اور زائرین کی سہولت کی خاطر اگر زیارت پر گنبد ہو تو زائرین گرمی اور سردی سے محفوظ ہونگے۔ (التحقیق المختصر ص ۶۶، ۶۹)

اہل سنت والجماعت کا موقف

ترجمان اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سر فراز خان صفدرؒ لکھتے ہیں۔ ”ائمہ مسلمینؒ نے قبر پر عمارت بنانے اور ان کو پختہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور اس کو بدعت ضلالہ کہتے ہوئے انکار کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب لکھنؤ (المتوفی 1225ھ) لکھتے ہیں:

آنچه بر قبور اولیاء عمارت هائے رفیع بنام میکنند و چراغاں روشن می کنند و ازین قبیل هر چه میکنند حرام است (ملا بد منه ص 95)

ترجمہ: وہ جو کچھ کہ حضرات اولیاء کرام کی قبروں پر کیا جاتا ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے اور اس قسم کی جو چیز بھی کرتے ہیں، حرام ہے۔ (راہ سنت ص 184)

دلیل اول

قال نهی رسول الله ﷺ وسلم ان یحصص القبور ان ینسب علیہ وان یقعد علیہ. (مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد، محلی، السنن الکبریٰ)
ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

دلیل دوم

نهی رسول الله ﷺ ان ینسب علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا. (ابن ماجہ، کتاب الجنائز، مجمع الزوائد ص 61/3)
ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر عمارت بنانے اور ان پر بیٹھنے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

دلیل سوم

نہی رسول اللہ ﷺ ان یبنی علی القبر وان یجصص (مسند احمد)
ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے قبر پر عمارت بنانے اور قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کا مذہب اور فتویٰ

ولانری ان یزاد علی ما خرج منه ونکره ان یجصص أو یطین أو یجعل عنده مسجد أو علم أو یکتب
علیه، ویکره الأجران یبنی به. (کتاب الآثار للامام محمدؒ)

ملا علی قاریؒ کا فتویٰ

قال الملا علی القاریؒ: ولا قبر امشرفا هو الذی بنی علیہ حتی ارتفع..... ویستحب الهدم..... قال
فی الاذہار: النهی عن تجصيص القبور للکراهة، وهو یتناول البناء بذالک..... ویجب الهدم. (مرقاۃ شرح
مشکاۃ، باب دفن المیت، مکتبہ رشیدیہ)

علامہ ابن القیمؒ کا فتویٰ

ولم یکن من ہدیہ ﷺ تعلیۃ القبور ولا بنائھا بآجر، ولا بحجر ولبن ولا تشییدھا، ولا تطییئھا، ولا بناء
القباب علیہا، فکل هذا بدعة مکروهة مخالفة لہدیہ ﷺ، وقد یث علی ابن ابی طالب الی الیمن الایدع
تمثالا الاطمسہ، ولا قبر امشرفا الا سواه فسننتہ ﷺ تسویۃ هذه القبور المشرفة کلھا، ونہی ان یجصص
القبر، وان یبنی علیہ، وان یکتب علیہ، وکان قبور اصحابہ لا مشرفة ولا لاطئة، وھکذا کان قبرہ الکریم
وقبر صاحبہ. (زاد المعاد ص 242 ج 1)

کیا سیفی بریلوی صاحب حنفی ہے؟

مندرجہ ذیل حوالا جات سے آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ موصوف جس طرح دعویٰ دیوبندیہ میں جھوٹا ہے اسی طرح دعویٰ
حنفیت میں بھی مکمل طور جھوٹا ہیں۔ کیونکہ امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ اور فقہائے احناف نے تو قبر پر بناء کو مکروہ لکھا ہیں۔ اگر یہ حنفیت کے دعویٰ
میں سچا ہوتا تو ضرور فقہ حنفی کے یہ فتاویٰ جات مناتے۔ جب اس کا نظریہ امام ابو حنیفہؒ اور فقہائے احناف کے خلاف ہیں تو ظاہر ہیں کہ
موصوف حنفیت کا نام بھی اپنی بدعات کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ حقیقی حنفی ہوتا تو امام ابو حنیفہؒ اور فقہاء احناف کے فتاویٰ جات کو

مانتا۔ اب آپ خود دیکھ لے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ اور دوسرے حنفی فقہاء کیا فرماتے ہیں اور موصوف کیا فرماتے ہیں۔ موصوف تو حنفیت کا بڑا دعویدار ہے لیکن یہ دعوے صرف زبانی ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فقہائے احناف کے فتویٰ جات ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کی حنفیت کو بھی جانچ لیں۔

فقہائے احناف کے فتویٰ جات

1۔ خلاصۃ الفتاویٰ ج 1 ص 226 میں ہے: فان كتب عليه شيء او وضع الاحجار فلا بأس به عند البعض وال يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء۔

قبر پر کچھ لکھنے یا پتھر لگانے میں بعضوں کے نزدیک مضائقہ نہیں، البتہ قبر پختہ بنائی جائے، نہ اس کو مٹی سے لپٹا جائے اور نہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے۔

2۔ فتاویٰ عالمگیری ج 4 ص 110 میں ہے: ولو اتخذ كاشانه ليدفن فيها موتى كثيرة يكره ايضا لان البناء على المقابر يكره۔

اگر کاشانہ بنایا کہ اس میں بہت سے مردے دفن کیے جائیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کہ قبر پر تعمیر مکروہ ہے۔

3۔ مراقی الفلاح میں ہے: يكره الدفن في الاماكن التي تسمى الفساقى وهي كبيت متعدد بالبناء۔ ایسی جگہوں میں دفن کرنا مکروہ ہے جس کو ”فساقی“ کہتے ہیں اور وہ متعدد گھروں کے حکم میں ہے تعمیر کی وجہ سے۔

4۔ اس کی شرح طحاوی میں ہے: الرابع تجصيصها والبناء عليها الخ

چوتھی وجہ اس کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت تعمیر کرنا ہے۔ (طحاوی شرح مراقی الفلاح ص 357)

5۔ امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ مٹی قبر سے نکلی ہے۔ اس سے زیادہ اس پر ڈالی جائے۔ اور ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ قبر پختہ بنائی جائے یا اس پر لپائی کی جائے۔ (کتاب الآثار ص 49 مطبوعہ کتب خانہ مجیدیہ ملتان)

6۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: لا يربع ولا يجصص ويكره ان يبنى على القبور او يقعد او ينم عليه ويكره ان يبنى على القبور مسجد أو غيره۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۱۶۶۱)

7۔ علامہ ابن نجیم مصریؒ بحر الرائق میں تحریر فرماتے ہیں: ولا يجصص لحديث جابر رسول الله ﷺ ان يجصص

القبر وان يبنى عليه ان يكتب عليه۔ (البحر الرائق: ۲۰۹/۳)

ترجمہ: قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، کیونکہ حضرت جابرؓ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔

5۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ جو مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ اس پر ڈالی جائے۔ اور ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ قبر پختہ بنائی جائے یا اس پر لپائی کی جائے۔ (کتاب الآثار ص 49 مطبوعہ کعب خانہ مجیدیہ ملتان)

6۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: لا یربع ولا یجصص ویکره ان یبنی علی القبور او یقعد او ینام علیہ ویکره ان یبنی علی القبور مسجد او غیرہ۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۱۶۶۱)

قبر ایک بالشت اونچی کوہان نما بنائی جائے چوکور نہیں۔ اسے پختہ نہ کیا جائے۔ البتہ پانی چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور مکروہ ہے کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے (فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص 166)

7۔ علامہ ابن نجیم مصریؒ بحر الرائق میں تحریر فرماتے ہیں: ولا یجصص لحديث جابر رسول الله ﷺ ان یجصص القبر وان یبنی علیہ وان یکت علیہ۔ (البحر الرائق: ۲۰۹۱۲)

ترجمہ: قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، کیونکہ حضرت جابرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔

8۔ علامہ ابن عابدینؒ رد المحتار میں فرماتے ہیں: اما البناء علیہ فلم ارمن اختار جوازه وعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ یکرہ ان یبنی علیہ بناء من بیت او قبة او نحو ذالک لما روی عن جابرؓ نہی رسول اللہ ﷺ ان تجصص القبور وان یکتب علیہا وان یبنی علیہا۔ (رد المحتار: ۶۰۱۱)

امام مالکؒ و امام احمدؒ کا فتویٰ

المجموع شرح المہذب میں ہے: ”قبروں پر عمارت تعمیر کرنا اور قبروں پر لکھنا ناجائز ہوتا ہے، اس میں امام مالکؒ اور امام احمدؒ اور داؤدؒ ظاہری اور جمہور علماء سب کا اتفاق ہے۔“

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

قبروں پر عمارت بنانا از روئے حدیث ممنوع و ناجائز ہے، البتہ جن قبروں پر تعمیر کردی گئی تو اس کو بسبب فتنہ توڑا نہ جائے، اگر وہاں خرافات اور افعال شرکیہ ہو رہے ہوں تو مسمار کر کے برابر کرنا ضروری ہے۔ (دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند)

بنوری ٹاؤن کا فتویٰ

قبروں پر عمارت بنانا یا ان کے اوپر سے راستہ بنا کر گزرنا جائز نہیں، ایسا کرنے والا شخص گناہ گار ہوگا۔ فقط واللہ اعلم (ماخذ: دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن) فتویٰ نمبر: 144012201730، تاریخ اجراء: 2019-10-10

علمائے دیوبند کے متفرق فتویٰ جات

مزارات پر عرس کرنا، میلے لگانا اور عرس کے موقع پر ٹھیکے داروں کو ٹھیکہ نیلام کرنا اور مزارات پر آنے والوں سے جبراً پیسہ وصول کرنا، نیز مزاروں پر عورتوں کا آنا جانا اور فواحش و منکرات پھیلانا، نیز مزارات کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، یہ سب باتیں شرعاً حرام اور ناجائز ہیں، شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (مستفاد: فتویٰ محمودیہ 101\102 - 102، فتاویٰ رحیمیہ ۳۰۸۱۲-۳۱۸، ۳۲۲، فتاویٰ عثمانی: ۱۲۲۸۱، کفایت المفتی: ۱۸۴۸۴)

مفتی سید سلمان منصور پوری کا فتویٰ

صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر تعمیر کرنے سے ممانعت فرمائی ہے؛ اس لئے کسی بھی مسلمان کی قبر کو پختہ بنانا اور ان پر تعمیر کرنے سے ممانعت فرمائی ہے؛ اس لئے کسی بھی مسلمان کی قبر کو پختہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، (کتاب النوازل جلد ۶ ص 139 مولف: مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب)

نوٹ: مزید تحقیق کے لئے ان کتابوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیے، بطوالت کے خوف سے بعض عبارتیں حذف کر دی گئی ہیں: فتاویٰ سراجیہ: ۳۲۔ فتاویٰ قاضی خان ۹۲۱۔ فتح القدیر شرح ہدایہ: ۴۷۲۸۴۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ: ۱۴۲۸۱۔ بدائع الصنائع: ۳۲۰۷۱۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۹۲۱۱۔ کفایت المفتی: ۳۸۷۱۲

شاء اللہ پانی پتی کا فتویٰ

قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب مالا بد میں لکھتے ہیں: اور جو کچھ کہ اولیا، کرام کی قبروں پر کیا جاتا ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس قسم کی جو چیز بھی کرتے ہیں حرام ہے یا مکروہ۔ (مالا بد منہ)

ترجمان بریلویت و سیفیت کے دلیل کا جواب

مولانا سرفراز خان صفدر اپنے کتاب راہ سنت میں بریلوی اکابرین کے دلیل کا جواب کچھ اس طرح دیا ہیں۔

منصف مزاج اور حق کے متلاشی کے لئے یہ وزنی اور ٹھوس دلائل بالکل کافی ہیں۔ البتہ معاند اور سرکش کے لئے دلائل کا انبار بھی ناکافی ہے۔۔۔ مولوی عبدالسمیع صاحب اور مفتی احمد یار خان صاحب وغیرہ نے شیخ عبدالغنی نابلسی، صاحب روح البیان اور امام ہسکلی اور طحاوی وغیرہ سے جو یہ نقل کیا ہے کہ مشائخ، علماء اور سادات کی قبروں پر عمارت اور گنبد بنانا جائز ہے۔ اور اس کو کم از کم مستحب اور المختار کہا ہے تو یہ سراسر باطل اور مردود ہے۔ اس کا مختصر اور پورا جواب صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نہ تو یہ حضرات معصوم ہیں اور نہ مجتہد۔ پھر جناب نبی معصوم ﷺ اور امام مجتہد کے صریح ارشاد کے مقابلہ میں ان کی بات کون سنتا ہے؟ (راہ سنت ص 184)

دعوت حق

ترجمان سیفیت و بریلویت کے پیروکاروں کا سوال؟

اگر ترجمان سیفیت و بریلویت، حقیقی حنفی اور دیوبندی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ امام ابوحنیفہؒ، فقہائے احنافؒ اور علمائے دیوبند کے مسلک کو اختیار کر کے علمائے دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علمائے دیوبند کی تشریحات اور فتویٰ کے مطابق لوگوں کو دعوت دے۔ ورنہ اپنی سیفیت و بریلویت اور بدعات کی ترویج کے لئے علمائے دیوبند کا نام استعمال نہ کرے۔

ختم شدہ۔ بتاریخ 2020\16\5

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿اجتماعی دعا کا شرعی طریقہ﴾

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ پر افتراء اور اس کا جواب

- عبدالحق سیفی نے اپنے کتاب التحقیق المختار میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہیں کہ
- (1) مروجہ اجتماعی دعا پر مولانا اشرف علی تھانویؒ نے مذاہب اربعہ کا اجماع نقل کیا ہے۔
- (2) مروجہ اجتماعی دعا کو مولانا اشرف علی تھانویؒ نے سنت کہا ہے۔
- یہ دونوں باتیں مولانا اشرف علی تھانویؒ پر افتراء ہے۔

وضاحت

مولانا اشرف علی تھانویؒ کا امداد الفتاویٰ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اس میں صرف نماز کے بعد اجتماعی دعا کا جواز لکھا ہے کہ جائز ہیں بشرطیکہ نماز کے سنن اور مستحبات میں سے نہ سمجھا جائے ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ آج تو لوگ اس کو فرض سمجھ رہے اور چھوڑنے والے کو دہائی وغیرہ کے القابات سے پکارتے ہیں تو اس طرح کا اجتماعی دعا کا ثبوت مولانا اشرف علی تھانویؒ پر بہتان اور افتراء ہے۔

اجتماعی دعا کا حکم

عبدالحق بریلوی سیفی کا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ پر جھوٹ اور افتراء ہیں۔

مروجہ اجتماعی دعا جو طریقہ اس نے بیان کیا ہے۔ پھر اس مروجہ طریقہ کو حضرت تھانویؒ کے امداد الفتاویٰ سے ثابت کرتا ہے۔ بالکل غلط ہے جو مروجہ طریقہ اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے اس کا ذکر امداد الفتاویٰ میں بالکل نہیں ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اجتماعی دعا کا جو تصور اور طریقہ موصوف بیان کرتے ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ پھر امداد الفتاویٰ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ پر موصوف کا دجل اور جھوٹ ظاہر ہو۔

عبدالحق سیفی کا جھوٹ

موصوف لکھتے ہیں: دعا کا یہ طریقہ جو ہمارے گاؤں اور شہروں میں کہ نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ کہ امام مقتدیوں کے آگے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اونچی آواز سے دعا کرتا ہے۔ مقتدی آمین آمین کہتے ہیں۔ یہ طریقہ بلا اختلاف ثابت ہے۔ (التحقیق المختار ص 39)

امداد الفتاویٰ کا جھوٹا حوالہ موصوف لکھتے ہیں: اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی کتاب (امداد

الفتاویٰ کے ساتھ ایک مستقل رسالہ ملحق کیا ہے۔ اس رسالہ میں چاروں مذاہب کے دلائل نقل کرتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے۔ جس کا مطالعہ ضروری ہے (التحقیق المختار ص 39)۔ فخر دیوبند مجدد الملت ایسے نام نہاد مذہبی کو دیوانہ اور شیطان کی ساتھی کہتے ہیں۔ سو معلوم ہو کہ چاروں مذاہب کا اس پر اجماع ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی طریقہ سے دعا کرنا ثابت اور سنت ہے (حالانکہ یہ صاف جھوٹ ہے۔ از ناقل)۔ اب اجتماعی دعا کا جو طریقہ موصوف نے ذکر کیا اور اس طریقے کا حوالہ امداد الفتاویٰ پر دیے رہا بالکل غلط اور جھوٹ ہے امداد الفتاویٰ میں اس طرح کا کوئی اجتماعی دعا مذکور نہیں۔ قیامت تک کوئی یہ مروجہ طریقہ امداد الفتاویٰ سے نہیں دکھا سکتا۔

حقیقت حال

نماز کے بعد بعض لوگ نفس دعا کا انکار کرتے ہیں اور اس پر بدعت کا حکم لگاتے ہیں۔ کہ نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہی بدعت ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے جواب کے لئے حکیم الامت نے یہ رسالہ ہے۔ حالانکہ نماز کے بعد نفس دعا ثابت اور مستحب ہیں۔

امداد الفتاویٰ کی عبارت

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں: اس میں عموماً احکام دعا کی تحقیق اور بالخصوص دعا کا مستحب ہونا ہر منفرد اور امام اور جماعت کے لئے (احادیث معتبرہ اور مذاہب اربعہ کی روایات فقہیہ سے) ثابت فرمایا ہے میں نے اس رسالہ کا خلاصہ لکھ دیا تاکہ ان بے باب لوگوں کی زبان بند ہو جو دعا بعد نماز پر بدعت ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اس کا تلخیص کا نام استجاب الدعوات عقیب الصلوات رکھ دیا۔ (امداد الفتاویٰ ص 247 ج 3)

اب آپ لوگ حضرت تھانویؒ کی اس عبارت کو دیکھ لیجئے اس میں اجتماعی دعا کا ذکر کہاں ہے اسمیں صاف لکھا ہے کہ دعا کا استجاب ہر منفرد اور امام اور جماعت کے لئے یعنی ان سب کے لئے یہ مستحب ہیں کہ نماز کے بعد دعا کریں۔ اسمیں یہ کہاں ذکر ہے کہ یہ سب اجتماعی دعا کریں۔ احادیث معتبرہ اور مذاہب اربعہ کی روایات فقہیہ سے نماز کے بعد نفس دعا کا استجاب ثابت ہے۔ پھر حضرت تھانویؒ کی اس بات پر غور کرو کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس رسالہ کا خلاصہ لکھ دیا تاکہ ان بیباک لوگوں کی زبان بند ہو جو دعا بعد نماز پر بدعت ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہاں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ جو لوگ نماز کے بعد نفس دعا کو بدعت کہتے ہیں۔

نفس دعا اور اجتماعی دعا کا فرق

موصوف مناظر سیفیت ہونے کے باوجود اس بات میں تمیز نہیں کر سکتا کہ یہاں نفس دعا کا ذکر ہو رہا ہے یا اجتماعی دعا کا۔ ایک عام بھی جب امداد الفتاویٰ کی اس عبارت خود دیکھ لے تو اس کو سمجھ آ جائیگا کہ اس سے مراد ہیں؟ لیکن ادھر تو مجاہد کبیر اور مناظر شہیر کو اردو کا آسان عبارت کا سمجھ نہیں آ رہا۔ افسوس ہیں اُن لوگوں پر جو اس جیسے عاری عن العلم لوگوں کو اپنا مقتداء اور پیشوا بناتے ہیں۔

عبدالخالق سیفی کا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے اختلاف

دونوں میں کتنا بڑا اختلاف ہیں۔ پہلے موصوف کی عبارت ملاحظہ فرمائے جس میں نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ساتھ ساتھ امام کے جہر کا بھی قائل ہیں۔

چنانچہ موصوف لکھتے ہیں: بلند آواز سے دعا کرنا جائز عمل ہے اور ہمارے بعض احناف فقہاء فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے دعا کرنا مستحب عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص 42)

موصوف کے نزدیک نماز کے بعد اجتماعی دعا ہو اور امام جہر ادا کرے۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ

آہستہ دعا مانگنے پر ائمہ اربعہ کا اتفاق

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ امداد الفتاویٰ کے اسی رسالہ میں (جس کا حوالہ موصوف نے دیا تھا) لکھتے ہیں۔

تیسرا جزو:-

خوب سمجھ لیجئے کہ مذاہب اربعہ (یعنی حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ) میں اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ (نماز کے بعد

(آہستہ دعا مانگنا امام اور منفرد کے مستحب ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص 454 ج 3)

یہاں تو حضرت تھانویؒ نے صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ مذاہب اربعہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز کے بعد آہستہ دعا مانگنا امام اور منفرد کے لئے مستحب ہے (لیکن عبدالخالق سیفی بریلوی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور امام کا بلند آواز سے دعا کرنا مستحب ہے)۔ جب امام کے لئے آہستہ دعا مستحب ہیں تو پھر اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ اجتماعی دعا کی بنیاد ہی امام کے جہر ادا کرنے پر ہے جب امام آہستہ دعا مانگ رہا ہو تو مقتدی آمین کس بات پر کہیں گے جب وہ سن ہی نہیں رہے ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ترجمان سیفیت و بریلویت بڑی دھڑائی سے جھوٹ کہہ رہا ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اجتماعی دعا

پراجماع نقل کیا ہے۔ اجتماعی دعا پراجماع کا ایک لفظ امداد الفتاویٰ میں نہیں ہے۔
دوسری جگہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں:

آٹھواں جزو:

پس ان تمام احادیث اور عبارات مذاہب سے یہ حاصل ہوا کہ تمام نمازوں کے بعد دعا کرنا چاروں مذہبوں میں مسنون و مشروع ہے اس کا انکار سوا اس جاہل مجنون کے کسی نے نہیں کیا جو اپنی ہوائے نفسانی کے راستے میں گمراہ ہو گیا اور شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس کو بہکا دیا۔ (امداد الفتاویٰ 262 ج 3)

اس میں تو صراحت سے حضرت تھانویؒ نے ذکر کیا ہے کہ تمام نمازوں کے بعد دعا کرنا مسنون ہیں تو کیا اس سے اجتماعی دعا مراد ہیں؟ اگر اس سے ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مراد ہے تو پھر یہ اجتماعی دعا صرف فجر اور عصر کے بعد کیوں؟
کچھ خدا کا خوف کرو یہ رسالہ نفس دعا کے ثبوت کے طور حضرت تھانویؒ نے لکھا اس کی صراحت وہ خود کر چکے ہیں۔
اجتماعی دعا شرعاً صرف جائز ہے بشرطیکہ اس اجتماعی دعا کو لازم یا چھوڑنے والے کو وہابی وغیرہ جیسے القابات سے نہ نوازتا ہو اگر اس طرح نہ ہو کوئی اس کو لازم سمجھے یا نہ کرنے والے کو وہابی وغیرہ کا طعنہ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اجتماعی دعا علمائے دیوبندؒ کے نزدیک عبادت نہیں بلکہ گمراہی اور بدعت ہے۔

علماء دیوبندؒ اور اجتماعی دعا

علمائے دیوبندؒ کے نزدیک نماز کے بعد امام کا دعا کرنا اور حاضرین کا اس پر امین کہنا اگر اس نیت سے ہو کہ یہ نماز کی سنتوں اور مستحبات میں سے ایک سنت و مستحب ہے تب تو ناجائز ہے اور اگر اس عقیدہ سے سلامتی ہو اور اس کو لازم نہ سمجھا جائے اور چھوڑنے والے کو وہابی وغیرہ کے خطاب سے موسم نہ کرے تو پھر وہ اصل دعا کے حکم میں ہے۔ اگر اس اجتماعی دعا کو اس طرح لازم سمجھ لیا امام اور مقتدی ایک دوسرے کے پابند ہو یا کوئی بھی امام کے دعا سے پہلے نہیں اٹھ سکتا یا اٹھنے والے کو برا بھلا اور وہابی وغیرہ کے خطابات سے موسوم کیا جا رہا ہو تو پھر یہ اجتماعی دعا بدعت ہیں۔

مروجہ اجتماعی دعا کی کراہت کا ثبوت از امداد الفتاویٰ

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں: امام مالکؒ اور علماء کی ایک جماعت نے ائمہ مساجد و جماعات کے لئے فرض نمازوں کے بعد حاضرین کو سنانے کے لئے جہر اُدا کرنا مکروہ سمجھا ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے لئے دو چیزیں بڑائی اور سیادت کی جمع ہو جائیں گی بوجہ امامت کے سب کے آگے ہونا دوسرے یہ کہ اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان دعا میں ایک واسطہ بنا کر

قائم کر دیا ہے تو عجب نہیں کہ اس کے نفس میں تکبر پیدا ہو جاوے اور اس کا قلب فاسد ہو جاوے اور اس حالت میں حق تعالیٰ کی جتنی عبادت کر رہا ہے اس سے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاوے۔

(ف) حضرت جامع (رسالہ استجاب الدعوات میں) فرماتے ہیں کہ جو کراہت کسی ایسے عارض کی وجہ سے ہو کر اس کا وجود اکثر اور غالب نہ ہو وہ کراہت عارض کے معدوم ہونے کے وقت اباحت فی نفسہ کی معارض و مخالف نہیں۔ (امداد الفتاویٰ ص 256 ج 3)

اخفاء فی الدعاء کا استجاب اور جہر فی الدعاء کی کراہت کا ثبوت

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں:- چاروں ائمہ کرام کے نزدیک دعائیں اخفاء یعنی آہستہ مانگنا مستحب ہیں۔ (امداد الفتاویٰ) مزید تفصیل کے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے

”شرح مسلم للنووی، نفائس مرغوبہ، حکم ذکر بالجہر، تبرید النواظر“

امام نوویؒ لکھتے ہیں:- دعا کے آہستہ مانگنے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: اما الدعاء فیہ ربه بلا خلاف (شرح مسلم ص ۳۶)

ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:

قال بعض علمائنا بان رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر حرام (مرواة ص ۴۷۰ ج ۲)

فتاویٰ سراجیہ میں لکھا ہے:-

يستحب في الدعاء الاخفاء ورفع الصوت بالدعاء بدعة (فتاویٰ سراجیہ ص ۷۲)

ملا علی قاریؒ موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں:-

وان رفع الصوت بالدعاء لبدة وان مد الايدي بالدعاء لبدة وان الاجتماع الرجال والنساء لبدة (موضوعات کبیر ص ۱۷)

قاضی ثناء اللہ پانیؒ لکھتے ہیں:-

لان الذکر والدعاء سرا اکثر اخلاصا و الاخفاء سنة الدعاء (تفسیر مظہری ص ۸۲ ج ۶)

حضرت تھانویؒ ایک جگہ لکھتے ہیں:- مذاہب اربعہ میں اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز کے بعد آہستہ دعا مانگنا امام و منفرد کے مستحب ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۶۵ ج ۱)

﴿مرحہ اجتماعی دعا کا حکم﴾

علمائے دیوبند کا مرحہ اجتماعی دعا پر بدعت کا حکم

مفتی رشید احمد لدھیانویؒ کا فتویٰ

سوال: ائمہ مساجد کا اس طرح دعا کرنا کہ پہلے تو فرائض کے بعد بلند آواز سے الحمد للہ رب العالمین والعاقلین للمتقين والصلوة والسلام علی سید المرسلین پڑھے اسکے بعد اللهم انت السلام الخ پھر قرانی دعائیں پھر درود شریف تو کیا اس طرح دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا

الجواب باسم ملہم الصواب

دعاء کے اس طریقہ میں مندرجہ ذیل مفاسد ہیں:

- (1) اجتماعیت اور التزام
- (2) انتہام بالا امام اور اس کا التزام، جبکہ شرعیہ صرف نماز کے ساتھ مختص ہے۔
- (3) جہر امام اور اس کا التزام۔۔۔۔ الخ
- (4) مسبوقین کی نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔
- (5) جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں اکے بعد طویل دعا مکروہ ہے۔۔۔ الخ
- (6) عوام بلکہ خواص بھی اس طریق مبتدع کو مسنون سمجھتے ہیں۔
- (7) اس کا فرائض سے بھی زیادہ اہتمام و التزام کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (حسن الفتاویٰ ص 347 ج-1)

مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ

مفتی کفایت اللہؒ کہتے ہیں: نیز امام کا زور، زور سے دعا مانگنا بھی مکروہ ہے اگرچہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہی ہے لیکن اس کے اختیار کرنے اور عادت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے مکروہ بہر حال مکروہ اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے اور اولیت اور بہتری اس کے خلاف میں ہے۔ (نفائس مرغوبہ ص ۷)

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

دعا جہری ہو یا سری، مقتدی اگر دعائیں امام کی پیروی کو ضروری سمجھیں کہ امام کے شروع کرنے پر شروع کریں اور امام کے

ختم کرنے پر ختم کریں، ایسی دعا اجتماعی ہے اس کے التزام کے بغیر دعا کرنی چاہئے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اقتداء کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دعا سر کرنا اولیٰ ہے اجتماعیت از خود پیدا ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

حضرت تھانویؒ کے ایک عبارت سے سیفی بریلوی کا غلط استدلال کا جواب

حضرت تھانویؒ کے ایک عبارت سے شاید سیفی بریلوی کو مغلطہ ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر مغلطہ دے رہا ہے جیسا کہ موصوف دے رہے ہیں۔

حضرت نے لکھا ہے:۔ تمام اطراف دنیا میں ائمہ کرام کا یہ عمل بھی ہے کہ نمازوں کے بعد مساجد اور جماعات میں دعائیں مانگتے تھے اور اصحاب حال ایک حجتہ شرعیہ ہے اور مشرق و مغرب میں تمام مسلمانوں کا اس پر قدیم زمانہ سے مجتمع اور متفق ہو جانا اور کسی کا انکار نہ کرنا اس عمل کے جائز اور اس کو اختیار کرنے کے مستحب و مستحسن ہونے اور علماء مذہب کے نزدیک اس کے موکد ہونے کے دلائل میں سے ہے۔ اتنی باختصار۔

اس سے نماز کے بعد مسلمانوں کا دعائیں مانگنا مراد ہے یعنی نماز کے بعد ہر ایک خواہ امام ہو یا مقتدی ہو سب نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ اس سے اجتماعی دعا مراد نہیں بلکہ حضرت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا پر تمام اطراف دنیا میں ائمہ کرام کا یہ عمل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے یہ رسالہ ردان لوگوں پر جو نماز کے بعد نفس دعا کو ہی بدعت اور ناجائز کہتے ہیں۔ اجتماعی دعا کا علیحدہ ذکر آگے اس رسالے میں موجود ہیں۔

خلاصہ

امداد الفتاویٰ میں یہ نہیں لکھا کہ اجتماعی دعا سنت یا اس پر اجماع ہے۔ یہ الفاظ قطعاً امداد الفتاویٰ میں نہیں ہے۔ اس کا ثبوت ترجمان سیفیت پر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فتاویٰ جات مثلاً نیوٹاون، جامعۃ الرشید، دارالعلوم کراچی اور دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں مروجہ اجتماعی دعا کو بدعت لکھا ہے۔ لہذا ہم ان کو طوالت کی خوف سے ذکر نہیں کر سکتے۔

☆☆☆ ختم شدہ ☆☆☆

السكوت والتوقف في ايمان ابوي النبي ﷺ

حضور ﷺ کے والدین کے ایمان کے بارے میں سکوت اور توقف کرنا زیادہ اسلم اور محتاط ہے۔

ترجمان سیفیت و بریلویت کا موقف اور ثبوت بریلویت

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی کے نزدیک حضور ﷺ کے والدین مومنین ہیں اور بریلویوں کا مسلک بھی یہی ہے کہ حضور ﷺ کے والدین محترمین مومنین ہیں جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک حضور ﷺ کے والدین محترمین کے ایمان کے بارے میں توقف اور سکوت احوط ہے۔ اب موصوف نے اس مسئلے میں علمائے دیوبند سے علیحدہ موقف اختیار کیا ہے۔ اس لئے موصوف کا علمائے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں بلکہ سیفیت اور بریلویت کے گمراہ کن نظریات کی ترویج اور پرچار کے لئے علمائے دیوبند کا پاک نام استعمال کر رہا ہے۔

ترجمان سیفیت و بریلویت عبدالحق سیفی کا موقف ان کی زبانی

موصوف اپنے کتاب التحقیق المختار میں لکھتے ہیں:-

ان عبارتوں کے خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء اور محققین اس عقیدہ پر ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین مومنین ہیں۔ (التحقیق المختار ص 31)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:- اصح مذہب یہ کہ وہ مسلمان تھے۔ (التحقیق المختار ص 30)

بریلوی علماء کا عقیدہ اور ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت

جو موقف بریلوی علماء کا ہیں وہی موقف ترجمان سیفیت کا ہیں جس کا موازنہ آپ خود کریں۔

مولوی ظہور الدین قادری لکھتا ہے

یہ بات حضور ﷺ کیلئے باعث اذیت ہے اور ان کی اذیت عذاب الیم کی موجب ہے۔ (تحفظ عقائد اہلسنت ص ۳۵۶) اہل بدعت کے شیخ الحدیث والنفیر فیض احمد اویسی صاحب متوفی ۱۴۳۱ھ لکھتے ہیں نبی ﷺ کے والدین کو غیر مسلم مانا جائے تو نسبت نبوی میں نقص و عیب لازم آئے گا اور ہمارے حضور ﷺ از ہر جہت عیوب و نقائص سے منزہ و مقدس ہیں۔ (ابوین مصطفیٰ ص ۱۵)

ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت

ترجمان سیفیت و بریلویت بھی لکھتا ہے:-

”سو یہ بھی یقینی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے والدین کی ایذا کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک اپنے اکابر کے بارے میں بری باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے اگرچہ ان کے اکابر برے بھی ہو۔ تو رسول اللہ ﷺ جس پر امت کے اعمال بھی عارض ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ایذا نہیں پہنچے گا؟“ (التحقیق المختار ص 29)

بریلوی مناظر عنایت اللہ لکھتے ہیں:- یہ آیت ایمان والدین مصطفیٰ ﷺ میں صریح نص ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اس آیت کی ناسخ قرآن میں نہیں ہے ”ایک بات اصولی اور طے شدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کافر کی قبر پر جانے اور دعا سے اللہ کریم نے منع فرمادیا۔۔۔۔۔ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہؓ کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اگر وہ مومن نہ تھیں تو کیا آپ نے معاذ اللہ (قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ایسے سوچنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے)۔ (مقالات شیراہلسنت، ص ۱۳۵، ۱۳۴)

مزید لکھتے ہیں: ”والدین مصطفیٰ ﷺ مومن تھے یہ قطعی عقیدہ ہے“۔ (مقالات شیراہلسنت، ص ۱۳۵)

علمائے دیوبند کا والدین مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں توقف کا موقف

اس مسئلہ میں علمائے دیوبند کا موقف سب سے زیادت اسلم اور محتاط ہیں کہ والدین مصطفیٰ ﷺ کے ایمان کے بارے میں توقف اور سکوت کیا جائے، کیونکہ علماء دیوبند کے نزدیک یہ مسئلہ خود مختلف فیہ ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ ﷺ کے والدین ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ایمان لے آئے تھے۔ دلائل میں دونوں کے پاس متعدد احادیث ہیں۔ اس لیے سلامتی اس میں ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں۔ یہ مسئلہ عقائد اسلام میں سے نہیں ہے، نہ ہی عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے، لہذا خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر راستہ ہے۔ (ماخوذ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند)

علامہ شامی کا فتویٰ

قال ابن عابدین: . واحياء الابوين بعد موتهم لاینا فی کون النکاح کان فی زمن الکفر ولاینا فی ایضا ما قاله الامام فی الفقه الاکبر من ان والديه ﷺ ماتا علی الکفر ولا مافی صحیح مسلم استاذنت ربی ان استغفر لامی فلم یاذن لی وما فیہ ایضاً ان رجلاً قال یا رسول الله ابن ابی قال فی النار فلما قفاد عاه فقال ان ابی و اباک فی النار لا مکان ان یکون الاحیاء بعد ذلک لانه کان فی حجة الوداع و کون الایمان عند المعانیة غیر نافع فکیف بعد الموت فذاک فی غیر الخصوصیة التی اکرم الله بهانبيه ﷺ واما الاستدلال

على نجا تهما بانهم ماتا في زمن الفترة فهو مبني على اصول الاشاعة ان من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجيا اما الماتريدية فان مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التامل ولم يعتقد ايماناً ولا كفرًا فلا عقاب عليه بخلاف ما اذا اعتقد كفرًا او مات بعد المدة غير معتقد شيئاً نعم البخاريون... وبالجملة كما قال بعض المحققين انه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة الامع مزيد الادب وليست من المسائل التي يضر جهلها او يستل عنها في القبر او في المواقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها الا بخير اولي واسلم. (رد المحتار هامش الدر المختار ص ٩١ جلد ٢ با نكاح الكافر)

شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ

شاہ عبدالعزیز صاحب نے نجات ابویں کے متعلق تین مسلک بیان کئے ہیں، پھر فرمایا ہے۔ ”فالاولیٰ فی هذه المسائل السکوت“ (فتاویٰ عزیزی ص ١١٨ ج ١، مطبوعہ رجمیہ دیوبند، اور فتاویٰ عبدالحی لکھنوی ص ٧٧ مطبوعہ رجمیہ دیوبند)

حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا فتویٰ

در اسلام ابویں جناب سرور کائنات ﷺ علماء را اختلاف ست تحقیق در چنین امور توقف کردن ست زیرا کہ ایں امور داخل عقائد نیست نہ جزو ایمان و دین ہرچہ بادا بادا مارا فکر ضروریات دین باید دریں امور لب کشائی نہ شاید کہ اگر مومن باشند کافر گفتن ہم خطا و بالعکس ہم ناروا۔ قال تعالیٰ: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً. واللہ اعلم جمادی الاولی واللہ اعلم (امداد الفتاویٰ ج ٢ ص ١٢٣)۔ (امداد الفتاویٰ جدید ص 581 ج 11)

حضور ﷺ کے والدین کی کفر اور ایمان میں توقف رائج ہے

سوال: حضور ﷺ کے والدین کس عقیدے پر تھے۔ مسلمان تھے یا کافر، اور فقہ اکبر کی عبارت ”ووالدیه ﷺ ماتا علی الکفر“ کا کیا جواب دیں گے۔ وضاحت فرمائیے المستفتی: حمید الرحمن جامعہ محمدیہ جرما کو باٹ... ٢٥ محرم ١٤٠٥ھ

الجواب: اختلاف الروایات فیہ فی بعضها موتہما علی الکفر وفی بعضها انہما اسلما بعد الا حیاء ثم ماتا۔ فالراجح التوقف فیہ لانہ لیس من ضروریات الدین ولا یستل عنہ فی القبر ولا فی المحشر۔ وهو الموافق (فتاویٰ فریدیہ ص 280 ج 1)

نیوٹاون کا فتویٰ

نبی کریم ﷺ کے والدین کریمین کے متعلق بعض علماء نے ان کا دین ابراہیمی پر ہونا ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی تردید

کی ہے، اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ زمانہ فترت (یعنی وحی کے نزول سے قبل کے زمانے) میں انتقال فرما گئے اور نبوت کا پیغام ان تک نہیں پہنچ پایا۔ احتیاط اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں خاموشی اور توقف اختیار کی جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ، جلد اول ص: 404 تا 410)

فتویٰ نمبر: 143909200227

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

نیوٹاون کا فتویٰ

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کے والدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ کیا گیا تھا اور آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ زمانہ فترت میں انتقال کر گئے تھے اور ان کے نزدیک جو لوگ زمانہ فترت میں صریح شرک اور بت پرستی سے دور رہے ان کے لیے آخرت میں نجات کے لیے کافی ہوگا۔ باقی صحیح بات یہی ہے کہ اس سلسلے میں توقف کیا جائے یعنی خاموشی اختیار کی جائے، اور آپ ﷺ کے والدین کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی سے زبان کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے کہ یہ مسئلہ نہ عقائد میں داخل ہے اور نہ ایمان کا جز ہے اور نہ آخرت میں ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا فقط واللہ اعلم

فتویٰ نمبر: 143909200666

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

حضور ﷺ کے والدین کو مؤمن نہ ماننا؟

سوال (۱۰۱): کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رسول کریم ﷺ کے والدین کو بہت سے لوگ مؤمن نہیں مانتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق

رسول اکرم ﷺ کے والدین کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات ان کے ایمان کے قائل ہیں اور بعض عدم ایمان کے دلائل دونوں طرف ہیں، کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں ہے، اس لئے محققین علماء کے نزدیک اس سلسلہ میں توقف کرنا بہتر ہے اور جہاں تک ہو سکے اس بارے میں بحث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ولایقال: ان فیہ اسائۃ ادب لاقتضائہ کفر الابوین الشریفین مع ان اللہ تعالیٰ حیاهما لہ وآمناء، کما ورد فی حدیث ضعیف، ومافیہ ایضاً ان رجلاً قال: یا رسول اللہ ابن ابی؟ قال: فی النار، فلما قفادعاه فقال: ان ابی واباک فی النار. واما الاستدلال علی نجاتہما بانہما ماتا فی

زمن الفترة فہومنی علی اصول الاشاعرة ان من مات ولم تبلغه الدعوی یموت ناجیاً، اما الماتر یدبہ فان مات قبل مضی مدة یمکنہ فیہا التامل الی قوله وعلیٰ هذا فالظن فی کرم اللہ تعالیٰ ان یکون ابواہ علیہ السلام من احدہذین القسمین بل قیل: ان ابواہ علیہ السلام کلہم موحدون وبالجملة کما قال بعض المحققین: انه لا ینبغی ذکر ہذہ المسئلة الامع مزید الادب و لیست من المسائل التي یضر جہلہا ویسأل عنہا فی القبر و فی الموقف، فحفظ اللسان عن التکلم فیہا لا بخیر اولیٰ واسلم (شامی ص ۳۲۸/۲)

وروی باسانید ضعیفہ ان النبی اذ عاربہ فأحیاه وامنة أم رسول اللہ افامناہ و اختار الامام الرازی انہما ماتا علی ملة ابراهیم علیہ الصلاۃ والسلام، والجمع ان الاحیاء کرامہ لہما لیضا عاف ثوابہما وقد ألف الحافظ المحقق جلال الدین السیوطی رسائل ستافی اثبات ایمانہما وایمان جمیع اباء النبی الی آدم و تبعہ محققو المتأخرین و عارضہ علی بن سلطان القاری برسالته فی اثبات کفر ہما فرأی استاذہ ابن حجر مکی فی منامہ أن القاری سقط من سقف فانکسرت رجلاه فقیل ہذا جزاء اہانة والدی رسول اللہ فوقع کما رأی ومن اراد کشف مشکلات ہذہ المسئلة فلینظر فی رسائل السیوطی. (النبراس شرح شرح العقائد النسفیہ ۳۱۶، بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل - ۲۰۹/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم، کتبہ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرہ ۱۴۲۸/۸/۶۔ الجواب صحیح شبیر احمد عفا اللہ عنہ (کتاب النوازل ص ۳۸۱ ج ۱) (ناشر: المرکز العلمی للنشر والتحقق مراد آباد، انڈیا)

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کا ایمان علماء کے درمیان دلائل کی روشنی میں سخت مختلف فیہ ہے۔ اور احوط اس طرح کی چیزوں میں توقف اور سکوت ہے۔ اس لئے اس مسئلہ میں لب کشائی سے گریز کرنا چاہیے اور سکوت و خاموشی اختیار کرنی چاہیے (شامی ۳۲۸/۲ مطبوعہ: مکتبہ زکریا دیوبند، تذکرۃ باحوال الموتی وامور الاخرۃ للقرطبی ص ۱۴۲، ۱۳۶، الحاوی للفتاویٰ للسیوطی ۲۳۳-۲۰۲ اور فتاویٰ محمودیہ جدید ڈابھیل ۲۱۱-۲۰۴ وغیرہ)، واللہ تعالیٰ اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، فتویٰ نمبر: 153443 تاریخ

اجراء: 16 Aug 2017

مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی المتوفی ۱۴۱۷ھ لکھتے ہیں: ”حق مذہب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں نیز اس قسم کے دوسرے مسائل میں کج و کاؤ کرنا مفید نہیں بلکہ کسی حد تک مضر ہے لہذا توقف و سکوت بہتر ہے۔“ (فتاویٰ محمودیہ: ۱/۴۰۷)

حکیم الامت اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ

حکیم الامت مجددین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب متوفی ۱۳۶۲ھ لکھتے ہیں جناب رسول اللہ ﷺ کے والدین کی نسبت علماء کا اختلاف ہے اس میں توقف کرنا چاہئے کیونکہ نہ تو یہ عقائد میں داخل ہے اور نہ جزو ایمان اگر مومن ہیں تو ان کو کافر کہنا جائز نہیں اور اسی طرح اس کا عکس بھی جائز نہیں۔ (امداد الفتاویٰ ۵/۳۸۸ و جامع الفتاویٰ: ۱/۸۴)

حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ کا فتویٰ

حضرت خیر محمد جالندھری صاحب متوفی ۱۳۹۰ھ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا فر تھے اور آزر کے نام سے مشہور تھے روایات میں ہے کہ ان کا انتقال کفر پر ہوا۔ حضور ﷺ کے والدین کے بارے میں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا اور وہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے تھے مگر اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے مسائل میں الجھنا اور بحث کرنا جائز نہیں۔ (خیر الفتاویٰ: ۱/۳۲۳)

مسئلہ چھیڑنے کی وجہ

واللہ ہم اس مسئلہ کو کبھی نہ چھیڑتے اور علامہ شامیؒ کی یہ نصیحت سر آنکھوں پر کہہ ولیست من المسائل التي يضمر جھلها او يسال عنها في القبر اوفى الموقف، (شامی: ۱۸۳/۳) یہ مسئلہ ان اساسی مسائل میں سے نہیں جس سے جہالت ضرر رساں ہو یا قبر و حشر میں اس سے متعلق کسی قسم کا سوال کیا جائے گا۔ مگر کیا کیا جائے کہ اہل بدعت نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے اور نام نہاد عشق رسول ﷺ کی آڑ میں امت کے جلیل القدر ائمہ کی تکفیر و تصلیل سے باز ہی نہیں آ رہے اور عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گویا ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا کافر و گستاخ اور ملعون شخص ہے۔

ملا علی قاریؒ کے بارے میں سیفی کا نظریہ

موصوف نے اپنے کتاب التحقیق المختار ص 30 میں ملا علی قاریؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے وفات پائی۔ جس عالم نے اس کو غسل دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا زبان نہیں تھا۔ وہ عالم حیران رہ گیا کہ یہ اتنی بڑی شان والا عالم اور یہ عذاب۔ رات کو خواب دیکھا کہ خواب میں ملا علی قاریؒ اس سے کہتا ہے کہ تو پریشان مت ہونا میں نے زندگی میں نبی کریم ﷺ کے والدین کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دیا کہ موت کے وقت میری زبان کاٹا۔ اور آخرت کے عذاب سے نجات دلایا۔ (التحقیق المختار ص 30)

عبدالحق سیفی سے سوال؟

عبدالحق سیفی نے ملا علی قاریؒ کے موت کے وقت زبان نہ ہونے کا واقعہ نقل کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہیں کہ یہ گستاخی تھی حالانکہ یہ خواب کا واقعہ ہے اور غیر نبی کا خواب شرعاً دلیل نہیں ہوتا اور ان سے احکام ثابت کئے جاتے اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی کو گستاخ وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ صرف ملا علی قاریؒ کا قول نہیں بلکہ تمام متقدمین علماء کا قول ہے تو گستاخی کا فتویٰ تو پھر پوری امت پر لگے گا تو کیا تمام متقدمین نعوذ باللہ گستاخ تھے؟

مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ

اسی مسئلہ سے متعلق ایک سوال فقہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ متوفی ۱۳۲۳ھ کے پاس بھی آیا تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت ﷺ کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ۲۴۶)

عبدالحق سیفی بریلوی نے اپنے گمراہ کن کتاب صفحہ نمبر 30 میں لکھا ہے کہ ملا علی قاریؒ نے اپنے اس نظریہ سے رجوع کر لیا تھا کیونکہ شرح شفاء جلد اول میں وہ علامہ سیوطیؒ کے ان رسائل کے پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں جس میں نبی کریم ﷺ والدین کا ایمان ثابت کیا گیا ہے۔ مگر بندہ اسے درست نہیں سمجھتا اس لئے کہ اسی شرح شفاء کی جلد دوم میں وہ کھل کر نبی کریم ﷺ کے والدین کے عدم ایمان کا قول نقل کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنے اس رسالے کے پڑھنے اور سیوطی کا رد کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ قال اما منافی فقہ الاکبر ان والدی رسول اللہ ﷺ ماتا علی الکفر وقد کتبت فی هذه المسئلة رسالة مستقلة ودفعت فیها ماذکر "السیوطی من الادلة علی خلاف ذالک فی رسائله الثلاث" (شرح الشفاء: ۲/ ۴۴۷ دارالکتب العلمیہ بیروت)

ہمارے امام صاحب نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین کی وفات کفر پر وہی اور میں نے اس مسئلہ میں مستقل رسالہ بھی لکھا ہے اور اس میں علامہ سیوطی نے اپنے تین رسائل میں جو اس کے خلاف دلائل دیے ہیں اس کا رد کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جب تک ان کو اس مسئلہ کی تحقیق نہیں تھی تو علامہ سیوطی کے رسائل پر اعتماد کیا اور جب مسئلہ ان پر کھلا تو بعد والی جلد میں کھل کر اس کا اظہار کر دیا۔ (مستفاد از مضمون ساجد خان نقشبندی حفظہ اللہ بتعزیر لیسر)

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

(فتویٰ: 833/ب=783/ب) اس مسئلہ میں سب سے زیادہ اسلم طریقہ یہ ہے کہ توقف کیا جائے، کیونکہ علماء کے نزدیک خود یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ ﷺ کے والدین ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ دونوں

ایمان لے آئے تھے۔ دلائل میں دونوں کے پاس متعدد احادیث ہیں۔ اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں۔ یہ مسئلہ عقائد اسلام میں سے نہیں ہے، نہ ہی عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے، لہذا خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر راستہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

فتویٰ (د): 1176=8-244/1431

حضور ﷺ کے والدین کے ایمان کے بارے میں علمائے کا اختلاف ہے، تحقیقی بات یہ ہے کہ اس طرح کے امور میں توقف کرنا چاہیے کیونکہ یہ عقائد میں داخل نہیں ہیں، نہ دین و ایمان کا جز ہیں، ضروریات دین کو جاننے سمجھنے عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ایسے امور میں لب کشائی کرنا لائق نہیں کہ اگر فی الحقیقتہ مومن ہوئے تو کافر کہنا خطا ہوگا اور اگر کافر ہوئے تو مومن کہنا غلط ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆

﴿مروجہ حیلہ اسقاط کا شرعی حکم﴾

ترجمان بریلویت کے نزدیک مروجہ حیلہ اسقاط مستحب ہے جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک دراصل یہ حیلہ بشرائطہا صرف جائز ہے اور مروجہ حیلہ میں شرائط بالکل ناپید ہے اس لئے یہ مروجہ حیلہ اسقاط بلاشک وشبہ بدعت اور احداث فی الدین ہے اس لئے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

ترجمان سیفیت بریلویت کا موقف

- (1) اسقاط جس کو ہمارے عوام (اسقاط) کہتے ہیں یہ جائز اور مستحب عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص 140)
- (2) اسقاط کا یہ طریقہ جو کہ رائج ہے ہمارے مذہب کے ائمہ کا طریقہ ہے خود ساختہ نہیں ہے۔ (حالانکہ اصل حیلہ شرائط کے ساتھ صرف جائز ہیں لیکن مروجہ حیلہ کو جو شرائط کے مطابق نہیں ہے اس مروجہ حیلہ اسقاط کو سارے علماء دیوبند نے بدعت اور ناجائز لکھا ہے۔ از ناقل)

ترجمان سیفیت و بریلویت کا خفیہ انداز میں علمائے دیوبند کو چور کہنا

- (3) شکایت: یہ بے شمار فقہاء کرام حیلہ اسقاط ذکر کرتے ہیں اور جائز کہلاتے ہیں۔ پھر بھی مذہب کی لباس میں مذہب کے چور (یہ اسمیں علماء دیوبند کی طرف اشارہ ہے۔ فافہم۔ از ناقل) اسے انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے لوگ منع کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے ایک اردو فتاویٰ میں ہے کہ اسقاط کا عمل جائز نہیں ہے۔ (اردو فتاویٰ احسن الفتاویٰ، جواہر الفقہ، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند سب میں مروجہ اسقاط کو ناجائز اور بدعت کہا ہے۔ پھر مذہب کے لباس میں چور کس کو کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت اس کے ذمہ لازم ہیں۔ از ناقل)
- (4) جو لوگ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ شرائط کے برابر نہیں ہیں (اس سے کون مراد ہیں؟ یہ بات تو مفتی رشید احمد، مفتی محمد شفیع وغیرہ اکابر نے کی ہیں از ناقل) کیونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عوارض کی وجہ سے اصل رد نہیں ہو جاتی۔ (التحقیق المختار ص 142)

ترجمان سیفیت و بریلویت کا علمائے دیوبند پر وہابیت کا فتویٰ

- (5) نہ ماننے والا وہابی ہو جاتا ہے لیکن نہ کرنے سے وہابی نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہابی کی نشانی ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے پکارنا صحیح ہے۔ (التحقیق المختار ص 263)
- اب علمائے دیوبند تو مروجہ حیلہ اسقاط تو نہ مانتے ہیں اور نہ کرتے ہیں بلکہ منع بھی کرتے ہیں تو موصوف کے نزدیک یہ لوگ

وہابی ہے۔

اسقاط چھوڑنے والے کو لاندہب کہنا

(6) یعنی جو لوگ مذہب کی چیزیں (یعنی اسقاط۔ ازناقل) چھوڑتے ہیں تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ مذہب والا نہیں ہے۔ اور شریعت میں نشانی کو اعتبار ہے۔ (التحقیق المختار ص 263)

مروجہ حیلہ اسقاط کو علمائے دیوبند نے چھوڑ دیا ہے اس لئے موصوف کے نزدیک یہ لاندہب بھی ہے۔

ترجمان بریلویت کے موقف کا جواب

الجواب باسم ملہم الصواب

حیلہ اسقاط کی شرعی حیثیت

واضح رہے کہ "حیلہ اسقاط" بعض فقہاء نے ایسے شخص کے لیے تجویز فرمایا تھا (۱) جس کی کچھ نمازیں اور روزے وغیرہ اتفاقی طور پر فوت ہو گئے ہوں۔ (۲) پھر قضا کرنے کا موقع نہ ملا۔ (۳) اور موت کے وقت فدیہ کی وصیت بھی کی ہو۔

(۴) لیکن مرحوم نے اتنا ترکہ نہ چھوڑا جس کے ایک تہائی سے اس کی تمام فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جاسکے۔

(۵) ایسی صورت میں اگر ورثاء اصحاب استطاعت ہوں تو اپنے مال سے مرحوم کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیں (۶) اور اگر ورثاء کے پاس بھی گنجائش نہ ہو تو فقہاء نے حیلہ کی گنجائش ذکر کی ہے۔

حیلہ اسقاط کی جائز صورت

اس کی جائز صورت یہ ہے کہ ورثاء فدیہ کی نیت سے کچھ رقم کسی غریب و نادر مستحق زکاۃ کو دے کر اس رقم کا اس طرح مالک بنادیں کہ اگر وہ مستحق رقم واپس کرنے کے بجائے خود استعمال کر لے تو ورثاء کو کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ مستحق شخص یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں یہ رقم مرحوم کے ورثاء کو واپس نہ کروں تو انہیں واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، پھر ورثاء اسی مستحق کو یا کسی اور مستحق کو اسی طرح مذکورہ طریقے کے مطابق وہ رقم دے دیں اور وہ بھی اپنی خوش دلی سے انہیں واپس کر دے، اس طرح بار بار ورثاء یہ رقم کسی مستحق کو دیتے رہیں اور وہ

اپنی خوش و مرضی سے واپس کرتا ہے، یہاں تک کہ مرحوم کی قضا شدہ نمازوں کے فدیہ کی مقدار ادا ہو جائے تو اس طرح فدیہ ادا ہو جائے گا اور اب وہ رقم سب سے آخر میں جس نادار و مستحق شخص کو ملے گی وہی اس رقم کا مالک ہوگا اور اسے ہر طرح اس رقم کو خرچ کرنے کا اختیار ہوگا، نیز آخر میں ورثاء کا رقم کو آپس میں تقسیم کرنا یا کسی غنی و مال دار اور غیر مسکین کا اس رقم کو لینا جائز نہ ہوگا، اور نہ ہی اس آخری مستحق شخص پر رقم کی واپسی کے لیے کسی قسم کا دباؤ وغیرہ ڈالنا درست ہوگا۔ ورثاء کی ناداری کی بنا پر اور مالی گنجائش نہ ہونے کی صورت میں مذکورہ تفصیلی شرائط کے ساتھ حیلہ کرنے کی گنجائش فقہاء کرام نے لکھی ہے۔

اس کے علاوہ حیلہ اسقاط کی دیگر مروجہ صورتیں مبتدعین کی ایجاد کردہ بدعت ہے، ان کا ثبوت نہ قرآن کریم میں ہے، اور نہ احادیث مبارکہ میں، اور نہ ہی فقہاء کرام میں سے کسی فقیہ سے ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ مروجہ حیلوں میں اور فقہاء کرام کے لکھے ہوئے حیلہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے مروجہ حیلہ اسقاط ناجائز ہے۔ تفصیل کے لیے مفتی شفیع کا رسالہ "جو جواہر الفقہ کے نئے طبع کی جلد اول میں شامل ہے، اور نظام الفتاویٰ ص ۷۱ ج ۶ کو دیکھ لیجئے۔ (ماخوذ از فتاویٰ بنوری ٹاؤن)

مروجہ حیلہ کا حکم

مروجہ حیلہ جسے اصطلاح میں "اسقاط" یا "اسقاط" کہتے ہیں۔ اس کو اکابرین دیوبند نے بدعت کہا ہے، ہمیں شرعاً بدعت سے بچنے کا حکم ہے۔ بدعت گمراہی اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا بدعتی ہے۔ لہذا مروجہ حیلہ بدعت اور اہل بدعت کی نشانی ہے۔ علمائے حق اس سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ اس بات پر سینکڑوں فتاویٰ جات علمائے دیوبند شاہد ہیں۔ جس کو ہم آگے ذکر کریں گے۔

حیلہ اسقاط کے بدعت ہونے پر ملک بڑے بڑے جامعات کے فتاویٰ جات

(۱) بنوری ٹاؤن کا فتویٰ

جنازہ کے بعد مروجہ حیلہ کرنا شرعاً ناجائز ہے، اسے اصطلاح میں "حیلہ اسقاط" کہا جاتا ہے، 'حیلہ اسقاط' بعض فقہاء نے ایسے شخص کے لیے تجویز فرمایا تھا جس کی کچھ نمازیں اور روزے وغیرہ اتفاقی طور پر فوت ہو گئے ہوں، پھر قضا کرنے کا موقع نہ ملا اور موت کے وقت فدیہ کی وصیت تو کی ہو، لیکن مرحوم نے اتنا ترک نہ چھوڑا جس کے ایک تہائی سے ان کے تمام فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جاسکے۔ ایسی صورت میں اگر ورثاء اصحاب استطانت ہوں تو اپنے مال سے مرحوم کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا کر دیں۔ اور اگر ورثاء کے پاس بھی گنجائش نہ ہو تو فقہاء نے حیلہ کی گنجائش ذکر کی ہے۔ اور اس کی جائز صورت یہ ہے کہ: ورثاء فدیہ کی نیت سے کچھ رقم کسی غریب و نادار مستحق زکاۃ کو دے کر اس کو اس رقم کا اس طرح مالک بنادیں کہ اگر وہ مستحق رقم واپس کرنے کے بجائے خود استعمال کر لے تو ورثاء کو کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ مستحق شخص یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں یہ رقم مرحوم کے ورثاء کو واپس نہ کروں تو انہیں

واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، پھر وہ مستحق کسی قسم کے جبر اور دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے وہ رقم دے دیں اور وہ بھی اپنی خوش دلی سے انہیں واپس کر دے، اس طرح بار بار ورثاء یہ رقم کسی مستحق کو دیتے رہیں اور وہ اپنی خوشی و مرضی سے واپس کرتا رہے، یہاں تک کہ مرحوم کی قضاء نمازوں کے فدیہ کی مقدار ادا ہو جائے تو اس طرح فدیہ ادا ہو جائے گا اور اب وہ رقم سب سے آخر میں جس نادار و مستحق شخص کو ملے گی، وہی اس رقم کا مالک ہوگا اور اسے ہر طرح اس رقم کو خرچ کرنے کا اختیار ہوگا، نیز آخر میں ورثاء کا رقم کو آپس میں تقسیم کرنا یا کسی غنی و مال دار اور غیر مسکین کا اس رقم کو لینا جائز نہ ہوگا، اور نہ ہی اس آخری مستحق شخص پر رقم کی واپسی کے لیے کسی قسم کا دباؤ وغیرہ ڈالنا درست ہوگا۔ ورثاء کی ناداری کی بنا پر اور مالی گنجائش نہ ہونے کی صورت میں مذکورہ تفصیلی شرائط کے ساتھ فقہاء کرام نے حیلہ کرنے کی گنجائش دی ہے، اس کے علاوہ حیلہ اسقاط کی دیگر مروجہ صورتیں جائز نہیں۔ آج کل بعض لوگ علاقوں میں اسے معمول بنا دیا گیا ہے، حال آں کہ فقہاء نے صرف غریب میت کے لئے اس کی اجازت دی تھی، اور پھر جن شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی اجازت تھی ان کا بھی قطعاً خیال نہیں کیا جاتا، اس لیے مروجہ حیلہ اسقاط ناجائز ہے

مروجہ حیلہ اسقاط کے مفاسد کا بیان

اس میں درج ذیل مفاسد پائے جاتے ہیں:

(1) عموماً جو مال اس میں لوگوں کے درمیان گھمایا جاتا ہے وہ میت کی ملکیت ہوتا ہے، اس میں تمام ورثہ کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بالخصوص جب کہ ورثاء میں نابالغ بھی ہوں جن کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اور ان میں اگر بڑے لوگ بھی ہوں تب بھی ان کی طیب نفس (خوش دلی) عام طور پر نہیں ہوتی۔

(2) مال کو اس طرح لوگوں کے درمیان گھمانے سے یہ مال اگلے شخص کی ملکیت نہیں بنتا اس لیے کہ اس میں ہر ایک دوسرے سے مال لیتا رہتا ہے اگر کوئی انکار کر دے تو اس پر زبردستی بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے اس سے اس میت کا فدیہ بھی ادا نہیں ہوتا۔

(3) فدیہ کی ادائیگی میں مصرف کو ادا کرنا ضروری ہے، جب کہ اس حیلہ میں اس کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی، بلکہ اغنیاء بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔

(4) اس حیلہ میں آخری شخص کی ملکیت میں مال آ جاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس سے لے کر آگے دوسروں کو دیا جاتا ہے جو کہ جائز نہیں۔

(5) نیز اس حیلہ کو لازم سمجھ کر کرنا خود ایک بدعت ہے: لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔

عن سعد بن ابراهيم سمع القاسم قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ: من عمل عملاً

لیس علیہ امرنا فہو رد' (مسند احمد بن حنبل ۱۸۰/۶، رقم ۲۵۹۸۶، ۲۵۶/۶، رقم: ۲۶۷۲۱)

وبہ ظہر حال وصایا اہل زماننا، فان الواحد منکم یکون فی ذمتہ صلوات کثیرہ وغیرہا من زکاة واضاح وایمان، ویو صی لذلک بدر اہم یسیرہ، ویجعل معظم وصیتہ لقراءۃ الختمات والتہلیل التي نص علمائونا علی عدم صحۃ الوصیۃ بہا'۔ (شامی، کتاب الصلاۃ، باب قضاء الفوائت، مطلب فی بطلان الوصیۃ بالختمات والتہلیل، زکریا ۵۳۴/۲)

قال الطیبی: وفيہ ان من اصر علی امر مندوب، وجعلہ عزماً، ولم یعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ الشیطان من الاضلال، فکیف من اصر علی بدعۃ او منکر؟ (مرقاۃ، کتاب الصلاۃ، الفصل الاول: رشیدیہ) فقط واللہ اعلم 3/31 فتویٰ نمبر: 1216 14390920 دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔

(۲) بنوری ٹاؤن کا دوسرا فتویٰ

مروجہ حیلہ اسقاط جائز نہیں ہے۔ حضور ﷺ، صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تفصیل کے لیے مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیعؒ کا رسالہ حیلہ اسقاط (مشمولہ جواہر الفقہ) مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم

کیا مروجہ حیلہ وہی شرعی حیلہ ہیں؟

مروجہ حیلہ اور فقہاء کے بتائے ہوئے حیلے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہیں۔ حیلہ اسقاط یا دور جس کی اجازت فقہاء نے بوقت مجبوری دی ہے وہ حیلہ اسقاط ان طریقوں سے یکسر مختلف ہے جو آج کل مختلف علاقوں میں رائج ہیں۔

جائز حیلہ اور ناجائز حیلہ کا فرق

تمہید کے طور پر جائز حیلہ اور ناجائز حیلہ میں فرق کے ساتھ ساتھ پہلے حیلہ اسقاط کا جائز طریقہ اور پھر اس کی شرائط کو بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک حیلہ ناجائز ہے

(۲) اور ایک جائز ہے۔

(۱) وہ حیلہ جو کسی امر شرعی کے ابطال کے لیے کیا جائے وہ ناجائز و حرام ہے۔

واسالہم عن القریۃ الی کانت حاضرة البحراذ یعدون فی السبب ازنا تیہم حیثا نہم یوم سبتہم شرعا

ویوم لا یستون] (163) لا تاتیهم کذا لک نبلوهم بما کانو ایفسقون]

(۲) اگر کسی امر شرعی کے حصول کے لیے کوئی حیلہ کیا جائے تو وہ مباح اور جائز ہے۔ اس کی نصوص میں متعدد مثالیں ملتی

ہیں۔

[وخذ بیدک ضعتا فاضرب به ولا تخث (ص/38)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوبؑ کو اپنے قسم سے نکلنے کے لیے حیلہ کرنے کا حکم دیا۔ کہ اپنی بیوی کو صرف 100 تنکے مارے تو قسم پوری ہو جائے گی۔

فبد ابواو عیتهم قبل دعاء اخیه ثم انتهر جها من وعاء اخیه کذا لک کذا لک لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نزع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم

اس آیت مبارکہ میں اس حیلہ کا ذکر ہے جس میں یوسفؑ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں

کذا لک کذا لک لیوسف. ”فان الحیل فی الاحکام المنخجة عن الامام جائزة عند جمهور العلماء.....“ (المبسوط للسرخسی: کتاب الحیل، الجزء 30، ص 209)

حیلہ اسقاط کی جائز صورت کی اصل

کتب شریعت میں صرف اس قدر ہے کہ اگر میت نے کوئی مال نہیں چھوڑا اور اس کے ذمہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ واجب تھا، یا مال تو چھوڑا ہے لیکن ایک تہائی حصہ فراغت ذمہ کے لیے کافی نہیں تھا، یا فسق اور جہل کی وجہ سے وصیت نہیں کیا تو ورثاء وغیرہ اس کی طرف سے باقاعدہ طور پر حیلہ اسقاط کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ حیلہ امر شرعی (امور واجبہ کے ذمہ سے سقوط کے لیے بوقت مجبوری) کیا جاتا ہے، لہذا یہ جائز اور مباح حیلہ کی قسم سے ہے۔ فقہانے اس کے ادا کرنے کی یہ صورت بتائی ہے کہ صوم و صلوة کے فدیے کی مجموعی مقدار، مثلاً: 15000 روپے بنتی ہے اور ولی میت کے پاس 5000 نقد ہے جو وہ تبرعا اپنے مال سے ادا کرتا ہے، یا اس کے پاس کچھ نہیں مگر اس نے 3000 قرض لے لیا اور اس کو میت کے قضا شدہ نماز روزوں کے فدیہ میں دینا چاہتا ہے تو یوں کرے کہ یہ تین ہزار روپے کسی فقیر کو دیدے اور پھر وہ فقیر اپنی جانب سے اسی ولی میت کو ہبہ کر دے اور ولی میت بھی قبضہ کر لے۔ اس کے بعد پھر ولی میت اسی قدر نمازوں، روزوں کے بدلے میں وہ روپے فقیر کو دیدے اور فقیر پھر ولی میت کو ہبہ کر کے قبضہ کر دے و ہذا یہاں تک کہ میت کے ذمہ جس قدر نمازیں، روزے تھیں ان سب کا فدیہ ادا ہو جائے۔ پھر قسم کے کفاروں اور قربانی کے بدلے میں اس طرح ادل بدل کریں اور جب تمام حقوق واجبہ سے فراغت ہو تو آخر میں وہ فقیر اس رقم کو لے جائے۔ یا اگر ولی میت کو آخری دفعہ بھی ہبہ کر دیا ہے تو

ولی میت کو مناسب ہے کہ یہ کل یا اس میں سے کچھ فقیر کو بھی دیدے۔ یہ ایک حیلہ ہے جو میت کے مال نہ چھوڑنے اور اولیائے میت کے محتاج ہونے کی صورت میں میت کے اوپر سے حقوق واجبہ کا بوجھ اتارنے کے لیے فقہاء نے تجویز فرمایا ہے۔

حیلہ اسقاط کے شرائط

حاصل یہ ہے کہ مجوزہ حیلہ اسقاط میں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ درج ذیل ہیں:-

- (1) میت اور ورثا کا غریب ہونا کہ ثلث مال میں سے فدیہ ذمے سے ساقط نہ ہو سکتا ہو۔
- (2) میت کے مال میں سے اگر کیا جائے تو تمام بالغ ورثا اس پر دل سے راضی ہوں۔
- (3) اگر کوئی نابالغ وارث بھی ہے تو اس کے حصے میں سے اس رقم سے کوئی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ جو بالغ ورثاء یہ حیلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے حصوں سے ادا کریں۔
- (4) جس کو یہ مال دے رہے ہیں وہ مستحق ہو۔
- (5) اس مستحق فقیر کو اس مال کا مالک بنا کر اس پر قبضہ دیا جائے۔
- (6) جس فقیر کو دیا جاتا ہے اس کا اپنی مرضی اور دلی رضا مندی سے اس مال کا میت کے ورثا کو ہبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس پر کوئی زور اور بردستی نہ کی جائے۔

لو مات وعليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وانما يعطى "من ثلث ماله ولو لم يترك مالا يستقر من وارثه نصف صاع مثلاً ويدفعه الفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم (قال في الشاميه) ثم ينسبغى بعد تمام ذالك كله ان يتصدق على الفقراء بشئ من ذالك المال او بما اوصى به الميت ان كان "اوصى" (رد المحتار مع الدر المختار: 74/2 ط سعيدي) في الحنابلة: "اذا اراد ان يودي الفدية عن صوم ابیه او عن صلوة وهو فقير فانه يعطى منوين من الحنطة فقير اثم يستوهبه" "ثم يعطيه هكذا الى ان يتم. كذا في الفتاوى السراجية اه ص 2601 ج 7) وان لم يترك مالا تستقر من وارثه نصف صاع ويدفع الى المسكين ثم يتصدق المسكين على بعض وارثه ثم يتصدق ثم وثم" حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا ولو قضاها وارثه بامرہ لا يجوز وفي الحج يجوز البحر الرائق: كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، ص 33) عن سعد بن ابراهيم سمع القاسم قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ: "من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد. مسند احمد بن حنبل 180/6، رقم: 25986، 256/6، رقم: 25986) (تفصيل کے لیے کفايت المفتي: 100/9، جواهر الفقه: 526/1، فتاوى قاسميه: 52/3 دیکھیے)

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مروجہ حیلہ اسقاط کے جتنے طریقے ہیں ان کو مذکورہ بالا شرائط پر پرکھنا ہوگا، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو جائز ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط کم ہوگی تو وہ ناجائز ٹھہرے گا۔

ہمارا اور اہل بدعت کے درمیان اختلافی نقطہ علمائے دیوبند کا موقف

ہمارے (یعنی علمائے دیوبند) کے نزدیک آج کل حیلہ اسقاط کے جتنے بھی طریقے مختلف علاقوں میں رائج ہیں، ان میں موجود مختلف مفاسد و بدعات اور جواز کی شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے تقریباً تمام بڑے دارالافتاؤں نے ان مروجہ طریقوں کے عدم جواز پر فتویٰ دیا ہے۔

اہل بدعت کا موقف

ترجمان بریلویت اور اہل بدعت مروجہ حیلہ اسقاط کو مذہب کے ائمہ کا طریقہ کہہ رہا ہے جو کہ بالکل غلط نظریہ ہیں۔ چنانچہ موصوف اپنے گمراہ کن نظریے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ”حیلہ اسقاط کا یہ طریقہ جو کہ رائج ہے ہمارے مذہب کے ائمہ کا طریقہ ہے خود ساختہ نہیں ہے۔“ (التحقیق المختار ص 140)

موصوف اور ان کے اکابر، علمائے دیوبند سے بہت بڑا اختلاف رکھتے ہیں۔ لہذا موصوف جو حنفیت اور دیوبندیت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دراصل بریلویت و سمفیت کی گمراہی کو ہمارے معاشرے میں ترویج کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس فتنے سے ناواقف ہیں سوائے چند جن کو ہم اس حقیر کاوش سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

(۳) جامعۃ الرشید کا فتویٰ

سوال: جنازے کے بعد اسقاط کے نام پر چیزوں کو تقسیم کرنا کیسا ہے؟

جواب: جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اس کے ذمہ کچھ فرائض و واجبات باقی ہوں، تو ورثہ کے لیے اس کی طرف سے فدیہ دینے کا کتب فقہ میں ایک طریقہ لکھا ہے، لیکن آج کل اس کی شرائط بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے اس طریقے میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور دین کا اصل چہرہ مسخ ہو رہا ہے، لہذا مروجہ حیلہ اسقاط سے احتراز لازم ہے۔

حوالہ جات فی مشکاة المصابیح: عن عائشہؓ، قالت: قال رسول اللہ ﷺ: من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہورد، متفق علیہ. (مشکاة المصابیح) قال العلامة الحصکفی: (و لومات و علیہ صلوات فائتہ و اوصی

بالکفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) کا لفطرة (و کذا حکم الوتر) والصوم، وانما يعطى (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ویدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم قال العلامة ابن عابدين: ونص عليه في تبیین المحارم فقال: لا يجب على الولی فعل الدور وان اوصی به المیت؛ لا نها وصية بالتبرع (الدر المختار مع رد المحتار: ص 72 جلد 2 مفتی فیصل احمد مفتی شہباز علی)

تاریخ اجراء: 05-04-2018

(۴) نیوٹاون کا فتویٰ حیلہ اسقاط کا حکم

سوال: کیا نماز جنازہ کے بعد حیلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں، تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: مروجہ حیلہ اسقاط جائز نہیں۔ حضور ﷺ، صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تفصیل کے لیے مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیعؒ کا رسالہ حیلہ اسقاط (مشمولہ جواہر الفقہ) مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم تاریخ اجراء

2010-01-01

(۵) شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ مروجہ حیلہ اسقاط کا حکم

سوال: حیلہ اسقاط جو آجکل مشہور ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں، شریعت میں کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟

جواب: اسقاط مروجہ کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے (1) میت کے گناہ معاف کرانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے اور جو نماز، روزے رہ گئے ہیں اس کا فدیہ ادا کیا جائے اور میت کو ایصال ثواب کیا جائے۔ واللہ اعلم الجواب صحیح احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ و فی الثانیۃ 73/2

وبہ یظهر حال وصایا اہل زماننا، فان الواحد منهم یكون فی ذمته صلوات كثيرة وغیرها من زکاة و اضاح وایمان و یو صی لذلك بدر اهم یسیرة و یجعل معظم وصیته لقراءة الختمات و التها لیل الی نص علمائونا علی عدم صحة الوصیة بها. (فتاویٰ عثمانی ص 63 جلد 1)

حیلہ اسقاط اور میت کے لیے تین دن خیرات کرنے کا حکم

سوال: (1) مردہ کے فدیہ میں پیسے اور قرآن کا دور اسقاط پھراتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

(2) مردہ کے لئے اول تین رات خیرات کرتے ہیں اور تین صبح تلاوت قرآن قبر پر جا کر کرتے ہیں، اس کو پیسے اور روٹی

دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ (مولانا افضل خان شاہ پور کا ناضلع سوات صوبہ سرحد)

جواب: (1) حیلہ اسقاط کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس کے بجائے مشروع طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں یا روزے مردے کے قضاء ہیں، اتنی نمازوں اور روزوں کا فدیہ غرباء کو دیا جائے اور جتنا ہو سکے مشروع طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے۔

(2) اس قسم کی پابندیاں بدعت ہیں اور ان سے اجتناب لازم ہے۔ ہاں ان پابندیوں سے بچ کر مردے کو جتنا ایصال ثواب اخلاص کے ساتھ کیا جائے باعث خیر و برکت ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ (فتاویٰ عثمانی ص 64 جلد 1)

مروجہ حیلہ اسقاط اور بریلوی علماء

حالانکہ بعض اہل بدعت بریلوی علماء کے نزدیک بھی مروجہ حیلہ اسقاط ناجائز ہے۔ لیکن موصوف مروجہ کو جائز اور مستحب کہتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔

مروجہ حیلہ اسقاط بعض بریلویوں کے نزدیک بھی ناجائز

سوال: ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ کے بعد حیلہ کیا جاتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز جنازہ کے بعد مقتدیوں کے ساتھ دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم لے کر اس کے نیچے کچھ روپے رکھ کر ایک دوسرے کی ملک کرتے ہیں اور جب امام صاحب کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں تو امام صاحب دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملک کرنے کا عمل چند مرتبہ کرتے ہیں اور ہر مرتبہ امام صاحب دعا کرتے ہیں کیا یہ حیلہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح کے حیلہ کی وجہ سے میت کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ حالانکہ میت کی نمازوں اور روزوں کا کوئی حساب نہیں کیا جاتا۔ وضاحت فرمادیں؟

جواب: حیلہ اسقاط کا یہ طریقہ مکمل درست نہیں ہے البتہ اس میں جو رقم فقراء کو دی جا رہی ہے اس کے مطابق میت کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ ہو جائے گا، حیلہ اسقاط کا درست طریقہ یہ ہے کہ میت کی ساری زندگی کی فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا حساب کر لیا جائے پھر اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس کے کل مال کی تہائی میں سے اور اگر وصیت نہ کی ہو تو اپنے پاس سے کچھ مال دے کر یا قرض لے کر فدیہ دیا جائے اور اگر مال کم ہو اور فدیہ زیادہ ہو تو لوٹ پھیر کا طریقہ کر لیا جائے یہ بھی جائز ہے فقہائے کرام نے اس کے جواز کی تصریح فرمائی ہے البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دائرے میں کھڑے ہونے والے لوگ شرعی فقیر ہی ہوں کوئی غنی اس میں کھڑا نہ ہو، اگر کوئی غنی کھڑا ہو تو اس کے پاس پہنچنے والی رقم کی مقدار میں فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ ہر شرعی فقیر اس رقم پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی طرف میت کے نمازوں اور روزوں کے فدیہ کی نیت سے دوسرے کو دیتا جائے۔ اسی طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں یہاں تک کہ میت کی تمام فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ہو جائے۔ رقم کے ساتھ اگر قرآن پاک بھی ہے تو قرآن مجید کے بدلے میں صرف اتنا ہی فدیہ ادا ہوگا جتنی قرآن کی قیمت ہے یہ سمجھ لینا کہ قرآن پاک سے سارا فدیہ ادا ہو جائے گا یہ بے اصل ہے۔ (ماخوذ از دعوت اسلامی ویب سائٹ)

مناظرہ ٹانک

مروجہ حیلہ اسقاط پر ایک نظریہ روئیداد مناظرہ ٹانک "قابل دید کتاب ہے" مروجہ حیلہ اسقاط پر بریلویوں کے ساتھ ہونے والے مناظرے کی مکمل روئیداد ساتھ میں مولانا ساجد خان نقشبندی کا واقع مقدمہ بھی ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ کہ مروجہ حیلہ اسقاط پر بریلویوں کے ساتھ مناظرے دیوبندی کر رہے ہیں۔ کیونکہ مروجہ حیلہ اسقاط علماء دیوبند کے نزدیک بدعت ہے۔ اور اہل بدعت بریلویوں کے نزدیک مستحب ہیں۔

صدر وفاق المدارس العربیہ کا فتویٰ

مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر گارفتویٰ

فتویٰ پر واجب الترتک رسوم

سوال:- موجودہ معاشرے میں فتویٰ پر رائج اعمال مثلاً حیلہ اسقاط، چوتھا جمعرات، جس میں ختم قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایک شخص جمعرات کو متوفی کے استعمال کے نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ خرید کر صدقہ کیا جاتے ہیں، اسلام میں اس کی شرعی حیثیت واضح فرمادیں۔ (محبوب الہی)

جواب: مروجہ حیلہ اسقاط تو بے شمار مفاسد کا مجموعہ ہے، جو واجب الترتک ہے۔ دیگر اعمال بھی وقت اور دن کی قید کی وجہ سے اور مباح کو لازم سمجھنے کی وجہ سے واجب الترتک ہیں۔ (میگزین ڈیسک 09 مارچ، 2018 MD-2018 آپ کے مسائل اور ان کا حل، اقراء اسلام، مسائل۔)

امید ہے اس مسئلے کی شرعی حیثیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اب جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو علمائے دیوبند کے فرزند ان کا ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ امین

اختتام: بوقت 1:30 تاریخ: 5/5/2020

☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆

حج اکبر کی حقیقت

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی کے نزدیک حج اکبر یہ ہے کہ جمعہ کے دن عرفات پڑے۔ حالانکہ یہ عوام کی اصطلاح ہے۔ جب کہ فقہاء کرام، مفسرین عظام اور علماء کرام کے نزدیک ہرج، حج اکبر ہے۔ اور علماء دیوبند کے نزدیک بھی ہرج، حج اکبر ہے اور حج اکبر کیلئے جمعہ کے دن عرفات کا پڑنا ضروری نہیں ہے۔ موصوف کا علمائے دیوبند کے نظریہ سے اتنا مخالفت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دیوبندی سمجھنا ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی کا موقف

موصوف اپنے گمراہ کن التحقیق المختار میں لکھتے ہیں۔ "جب جمعہ کے دن عرفات پڑے۔ اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ (التحقیق المختار ص 210)

ترجمان بریلویت و سیفیت کے موقف کا جواب

حج اکبر کا صحیح تصور

باتفاق اہل علم ہرج، حج اکبر ہے، چاہے یوم عرفہ جمعہ کو ہو یا کسی دوسرے روز ہو۔ اور اس کے بالمقابل عمرہ، حج اصغر ہے، حج کیلئے اکبر کا وصف بسبب عمرہ سے جو حج اصغر سے تقابل و امتیاز کیلئے ہے، تفسیر کبیرہ وغیرہ میں حج کے متعلق ہے: "هذا هو الحج الاكبر لان العمرة تسمى الحج الا صغر" یہ بات بس یوں ہی جاہل عوام میں مشہور ہو گئی ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ غلط تصور ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے اور عبدالحق سیفی جیسے علماء سوء بھی اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ حج اگر جمعہ کے روز ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط تصور ہے: حج اکبر درحقیقت حج ہی کو کہتے ہیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ اس میں قیام منی، وقوف عرفات، رمی جمرات اور قربانی کو چھوڑ کر دوسرے مناسک جو خالصتاً بیت اللہ سے متعلق ہیں، جیسے احرام، طواف قدوم، سعی بین الصفا والمروہ اور طواف وداع شامل ہیں۔ چنانچہ عمرہ حج اصغر ہے اور ۹ ذی الحجہ کو وقوف عرفات حج اکبر ہے۔ وقوف عرفہ کا جمعہ کے دن آجانا کوئی خصوصی اہمیت نہیں رکھتا لیکن غلط العام کے طور پر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ وقوف عرفہ کا جمعہ کے دن آنا حج اکبر ہے۔ شریعت میں ہرج حج کو حج اکبر اور ہر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ گویا عمرہ کے مقابلے میں حج کو اکبر کہا جاتا ہے، عوام میں جو مشہور ہے کہ وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ خیال درست نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۹۵/۱، کتاب النوازل جلد 7 ص 536)

وفى المنهاج: اعلم انه ليس الحج الاكبر فى تعبير القرآن والحديث ما اشتهر على السنة العوام ان

الحج الاکبر ماکان فیہ یوم عرفة یوم الجمعة بدلیل ان الله تعالیٰ اطلق الحج الاکبر علی حج الصدیق الاکبر، فالحج الاکبر هو الحج مطلقا ويقال للعمرة الحج الاصغر (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۸۲: ۱ قبیل باب ماجاء فی الکلام فی الطواف)

حج اصغر اور حج اکبر کی اصطلاح

اصغر کے معنی چھوٹے اور اکبر کے معنی بڑے کے ہیں۔ شریعت کی رو سے عمرہ کو حج اصغر اور حج اکبر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے یہ کوتاہی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو حج جمعہ والے دن ہو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور جو حج جمعہ کے علاوہ باقی کسی دن ہو اس کو حج اصغر تسلیم کیا جاتا ہے حالانکہ شریعت اسلامی کو رو سے ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں عمرہ کو حج اصغر اور حج (چاہے وہ کسی بھی دن ہو) کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ملاحظہ ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ص نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جو قربانی والے دن مقام منیٰ میں اس امر کا اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کریا اور کعبہ کا طواف کوئی شخص نہ کرے۔ اور حج اکبر قربانی والے دن ہے۔ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا ہے۔ کہ (دور جاہلیت میں) بعض لوگ عمرہ کو حج اصغر کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

قرآن میں حج اکبر کا تذکرہ

حج اکبر کا تذکرہ قرآن کریم بھی موجود ہیں۔ جب قرآن میں موجود ہیں تو اس کی تفسیر بھی موجود ہیں۔ جب ہم نے مختلف تفاسیر دیکھے تو اس میں یہی پایا کہ حج اکبر سے مراد حج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جمعہ کے دن حج ہو تو حج اکبر ہیں ورنہ نہیں۔ بلکہ یہ عوام کی اصطلاح ہیں۔ عبدالحق سیفی چونکہ عاری عن العلم ہیں اس لئے علماء تو کیا یہ عوام میں مشہور غلط مسائل کی ترویج کرتا ہیں اور کتاب دیکھنے کی موصوف کو کوئی فرصت نہیں ہوتا کیونکہ بدعات کی وجہ سے انسان کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے پھر اس کو صحیح اور غلط کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ اس کی علمی حالت ہیں کہ عوام کی باتیں کرتا ہیں۔ اگر قرآن کریم اور مفسرین اور فقہاء کرام کی تشریحات دیکھتے تو ضرور عوامی باتوں سے بچتے۔ یہی سے ان کے سارے مسائل کا حال سمجھے۔ قرآن کریم میں ہے

واذا ن من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم، وان تو لیتم فاعلموا انکم غیر معجزی الله، وبشر الذين كفروا بعد اب الیم} [التوبة: ۳]

حج اکبر کے بارے میں مفسرین کرام کی آراء

اس بارے میں اگرچہ متعدد اقوال ہیں؛ لیکن اکثر علماء و مفسرین کے نزدیک حج اکبر کا اطلاق حج کے پانچ دنوں میں

سے ”یوم النحر“ یعنی ۱۰/ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیرؒ ”یوم الحج الاکبر“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 وهو يوم النحر الذي هو افضل ايام المناسك واطهرها واكبرها جمعا. (تفسير ابن كثير 596)
 عن الحارث عن علي قال: يوم الحج الاكبر يوم النحر. عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحج الاكبر
 يوم النحر.

حدیث میں حج اکبر سے کیا مراد ہے؟

حدیث شریف میں بھی یوم النحر، یوم الاضحیٰ کو حج اکبر کہا ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ عید الاضحیٰ جب جمعہ کے دن ہو تو اس کو حج
 اکبر کہتے ہیں بالکل غلط اصطلاح ہے اس لئے ہمارے اکابر نے اس کو عوام کا اصطلاح کہا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو دیکھ لیجئے
 عن عبد الله بن سنان قال: حدثنا المغيرة بن شعبه عن علي بن عيسى قال: هذا يوم النحر، وهذا يوم
 الاضحى، هذا يوم الحج الاكبر. (المصنف لابن ابي شيبة ۸/ ۶۲۳)

مفتی عبدالرحیم کا فتویٰ

لیکن یاد رہے کہ جمعہ کے حج کو حج اکبر کہنا معتبر صحیح نہیں ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ جلد 8 ص 32، مؤلف: حضرت مولانا مفتی
 عبدالرحیم لاچپوری (مکتبہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان)

حضرت مولانا لدھیانوی شہید کا فتویٰ

جمعہ کے دن کے حج کو حج اکبر کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، قرآن مجید میں حج اکبر کا لفظ عمرہ کے مقابلے میں استعمال ہوا
 ہے۔ باقی رہا یہ کہ جمعہ کے دن جو حج ہوا اس کی فضیلت ستر گنا ہے، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبرانی کی روایت سے
 نقل کی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 4 ص 227)

مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

جمعہ کے دن یوم عرفہ واقع ہونے کے بارے میں جو حج اکبر کی بات عوام میں مشہور ہے، اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں
 ملی۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۰/ ۲۹۵)

شاہ انور شاہ کشمیری کا فتویٰ

الحج الاكبر في عرف الحديث هو الحج، واما الحج الاصغر فالعمرة، لا ما هو متعارف في عامة

الناس من ان الحج الاكبر الذى يكون يوم عرفة فيه يوم الجمعة. (العرف الشذى شرح سنن الترميذى ص 295 ج 2)

بنوری ٹاؤن کا فتویٰ

عوام میں مشہور ہے کہ وقوف عرفہ جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں، شریعت میں ہر عمرہ، حج اصغر اور ہر حج، حج اکبر ہے۔ گویا عمرہ کے مقابلے میں حج کو اکبر کہا جاتا ہے اور حج کی کوئی ایسی فضیلت جو آپ نے دریافت کی ہے ہمارے علم میں واقعہ علم میں ہے۔ فتویٰ نمبر 143512200041 دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

جمعہ کے دن کے حج کو حج اکبر کہنا عوام کی اصطلاح ہے، قرآن مجید میں حج اکبر کا لفظ عمرہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، جمعہ کے دن کے حج کی بڑی فضیلت وارد ہے معتبر کتابوں میں ہے کہ جمعہ کا حج ستر درجہ افضل ہے۔
در مختار میں ہے لوقوف الجمعة مزية سبعين حجة ويغفر فيها لكل فرد كذا اسرار الحج، وقال بعض السلف اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل عرفة وهو افضل يوم في الدنيا،
لیکن جمعہ کے حج کو حج اکبر کہنا معتبر صحیح نہیں ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند)
☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆

﴿دعا بعد الجنازہ کا شرعی حکم﴾

ترجمان سیفیت و بریلویت نے اپنے گمراہ کن کتاب التحقیق المختار میں لکھا ہے: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم جنازہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ (نماز کی صفیں توڑ جائے) پھر اس مردہ کو اخلاص سے دعا کرو۔ (التحقیق المختار ص ۴۵)

اس حدیث سے موصوف اجتماعی دعا بعد الجنازہ کے ثبوت پر استدلال کر رہا ہے۔

الجواب باسم ملہم الصواب

نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اس کے بعد دعا کا اہتمام والتزام بدعت ہے۔ کیونکہ عہد رسالت، عہد صحابہؓ، عہد تابعین و تبع تابعین کے دور میں سے بھی ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں متعدد جنازے پڑھائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح آپ ﷺ نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ کار، اس کی تکبیرات وغیرہ نقل فرمائیں تو اسمیں دعا بعد الجنازہ کو ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ ﷺ کسی ایک جنازے کے بعد بھی دعا مانگنے کا اہتمام فرماتے تو اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کم از کم کوئی ایک صحابی تو اس کو ضرور نقل کرتے جبکہ اس بارے میں احادیث طیبہ اور آثار صحابہ میں کوئی ایک روایت بھی مذکور نہیں اسی لئے ملا علی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ جنازہ کے بعد دعا کرنا نماز جنازہ میں اضافہ کرنے کے مشابہ ہے، لہذا یہ بدعت ہے جس کا ترک کرنا واجب ہے (ماخذہ فتاویٰ عثمانی)

حدیث کا غلط ترجمہ اور اس سے استدلال کا جواب

موصوف نے ابوداؤد کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے دعا بعد الجنازہ کے جواز پر پیش کیا ہے حالانکہ موصوف نے اس حدیث کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء (ابوداؤد ص ۴۵۶ ج ۲)

جب تم میت پر نماز جنازہ کا ارادہ کر لو تو اخلاص کے ساتھ میت کے لئے دعا کرو۔

اذا صلیتم اس طرح ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے اذا قمتم الی الصلوۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم نماز پڑھ لو پھر وضو کرو۔ بلکہ سارے محدثین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اذا اردتم القیام الی الصلوۃ فاغسلوا یعنی جب نماز کا ارادہ تو پہلے وضو کر لو۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جب نماز کا ارادہ کر لو یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو تو اس کے بعد اجتماعی دعا کر لو۔ اس پر سب سے واضح دلیل یہ ہے ذرا اس حدیث کا ترجمہ کسی شرح حدیث میں دیکھ لیا جائے۔

فاصلو الہ الدعاء کا صحیح مطلب

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جنازہ اداء کرنے کے بعد اجتماعی دعا مانگو بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے جو دعا مانگتے ہو تو اخلاص سے مانگو۔ چنانچہ مرقاۃ میں لکھا ہے۔

قال ابن حجر الدعاء للمیت بخصوصیۃ بعد التکبیرۃ الثالثۃ رکن (مرقاۃ ص ۶۷۴ ج ۳)

وفیہ من الفقہ ان المیت یدعیٰ لہ فی الصلاۃ علیہ ولكن بالاخلاص الخ (شرح ابی داود للعینی ص

۶۳۳ ج ۶)

امداد المفتیین اور دلیل الخیرات

امداد المفتیین اور دلیل الخیرات میں دعاء بعد الجنازہ کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہے

لیکن جمع ہو کر دعا کرنے کا ثبوت صرف نماز جنازہ کے اندر ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد جن جن مواقع میں دعا کے لئے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ اور فقہاء کرام اسی اجتماع کو مکروہ اور بدعت فرماتے ہیں فتاویٰ بزاز یہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ (امداد المفتیین ص ۴۴۴، دلیل الخیرات ص ۵۳ تا ۵۱)

فقہاء احناف کے نزدیک دعا بعد الجنازہ کا حکم

دعا بعد الجنازہ سے فقہائے کرام نے صراحتاً منع فرمایا ہے اور اس کو مکروہ لکھا ہے چند فقہی عبارات ملاحظہ ہوں۔

فی البزازیہ علی ہامش الہندیہ : لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنائز لانه دعامة لان اکثرها دعاء

(بزازیہ ص ۸۰ ج ۴)

وکذا فی السراجیۃ ص ۷۷، وفی البحر ص ۱۸۳ ج ۲، وفی الخلاصہ ص ۲۲۵ ج ۱، وفی جامع

الرموز ص ۲۸۳ ج ۱.

وفی المرقاۃ: ولا یدعو للمیت بعد صلاة لانه یشبه الزیادۃ فی صلاة الجنائز (فی المرقاۃ ص

۱۷۰ ج ۴)

تاریخ: ۱۴ اپریل ۲۰۲۲ بوقت ۱:۳۶

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿مستورات کی تعلیم اور تبلیغ کا مسئلہ﴾

ترجمان بریلویت و سیفیت کے نزدیک مستورات کی تعلیم اور تبلیغ کے نکلنے کو مطلقاً بدعت اور حرام ہیں جبکہ جمہور علمائے دیوبند کے نزدیک مستورات کی تعلیم اور تبلیغ شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ جس کا زندہ مثال وفاق المدارس کے تحت بنات کے باقاعدہ نصاب اور مدارس ہے۔ جس سے ہر سال ہزاروں طالبات علم دین سیکھ فارغ التحصیل ہو رہی ہیں۔

ترجمان سیفیت و بریلویت کا موقف

چنانچہ لکھتے ہیں "جیسا کہ اس عصر میں عورتوں کی تبلیغ کرنا، جس کو مستورات کی جماعت کہا جاتا ہے یہ بدعت سیدہ ہے کیونکہ عورتیں جہاد اور مساجد سے بھی منع ہے۔ تبلیغ کے لیے بالکل نکل نہیں سکتی۔ (التحقیق المختار ص 98) اور مدرسۃ البنات کے خلاف اس کے اور اس کے اکابرین کے آڈیو اور ویڈیو پیغامات اب بھی میڈیا پر موجود ہے۔ تلاش کرنے سے مل جائیگا۔

الجواب باسم ملہم الصواب

جامعہ فاروقیہ کا فتویٰ

عورتوں کے لئے اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، البتہ اگر ضروریات دین مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل گھر میں معلوم نہ ہو سکیں تو اس کے لئے عورت حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے باہر نکل سکتی ہے۔ آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے اور بے دینی تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور عورتوں میں بے دینی بہت ہو گئی ہے۔ اس لئے اگر عورتیں اصلاح کی غرض سے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی کرتے ہوئے کبھی کبھی تبلیغ کے لئے چلی جایا کریں تو اس میں گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ شرائط کی رعایت نہ رکھیں تو ان کا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں۔

شرائط:-

- 1۔ سر پرست یا شوہر کی اجازت ہو، بچوں اور متعلقین کے حقوق ضائع نہ ہوں۔
- 2۔ محرم یا شوہر ساتھ۔
- 3۔ مکمل شرعی پردہ ہو۔
- 4۔ زینت یا ہنا و سنگا کر کے یا خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔

5۔ عورتیں جن گھروں میں ٹھہریں وہاں پردہ کا مکمل انتظام ہو اور مردوں کا وہاں کوئی عمل دخل نہ ہو۔

6۔ دورانِ تعلم عورتوں کی آواز غیر محرم نہ سنے۔ (فتویٰ جامعہ فاروقیہ کراچی)

اگر موصوف کی اس منطق کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہیں کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی اور ملک کے بڑے بڑے جامعات نے بدعتِ سیئہ کے جواز کا فتویٰ دیا۔ اب قارئین خود اندازہ کر لے کہ موصوف کس کی ترجمانی کر رہا ہے حالانکہ شیخ الاسلام اور دوسرے مفتیان کرام نے پردے کے اہتمام کے ساتھ جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

اس کے علاوہ جامعہ اشرفیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، جامعہ حقانیہ اور دارالعلوم دیوبند کے جید مفتیان کرام سب نے مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ جواز کا فتویٰ دیا ہے اگر شرائط پورے نہ ہوں تو پھر عدم جواز پر سب کا اتفاق ہے۔

تبلیغی جماعت کا مخالف کون؟

تبلیغی جماعت کے سب سے زیادہ مخالف پاک و ہند میں بریلوی ہیں۔ چونکہ موصوف کا نظریاتی تعلق بھی بریلویوں سے ہے ہمارے علاقے میں الحمد للہ عام لوگ دیوبندی علماء کے سوا دوسرے مسلک کے علماء کو چارہ نہیں ڈالتے اس لئے یہ کبھی کبھی کہتا ہیں میرے اساتذہ بھی دیوبندی ہیں جو شخص اپنا نسبت صراحتاً دیوبندی کی طرف کرنے سے ڈرتا ہو وہ کیسا علمائے دیوبند کے شاگردوں کے علاقے میں کامیاب ہو سکتا ہیں اب آپ فتاویٰ عثمانی کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ شرح صدر ہو جائے کہ موصوف کا علمائے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مذموم مقاصد اور شرکیات و بدعات کی ترویج کے حصول کے لئے علمائے دیوبند کا نام استعمال کرتا ہے کہ میرے اساتذہ دیوبندی ہیں جب آپ کے اساتذہ دیوبندی ہے تو آپ کے مسائل علمائے دیوبند سے زیادہ بریلویوں سے کیوں زیادہ قریب ہیں۔

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا فتویٰ

عورتوں کے لئے تبلیغی اجتماع میں شرکت کا حکم

سوال:- جس طرح مرد مسجد میں تبلیغ کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مبلغ ہیں، محلے کی عورتوں کو دعوت دیتی ہیں، ان کی طرف سے مرد، مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ عورتوں کا اجتماع ہے، آپ حجرات اپنی ماں، بہنوں کو سہاں بھیجیں۔ عورتوں کا اس قسم کے اجتماع کے لئے غیر محرم کے گھر جانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب:- اگر عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ تبلیغی اجتماع میں جائیں تو ۳ جائز ہے، بلکہ بحالات موجودہ ایسے اجتماعات میں عورتوں کی شرکت مفید ہے۔ (فتاویٰ عثمانی جلد اول کتاب ۲۴۲ مایعلق بالذمۃ والتبلیغ)

حقیقی اور اصلی دیوبندی کون؟

اب آپ کو پتہ چلے گا کہ موصوف اتنے فتاویٰ جات کے بعد بھی کہے گا کہ میں علمائے دیوبند کا پیروکار ہوں۔ علمائے دیوبند کا پیروکار وہی ہوتا ہے جو ان کی نظریات اور افکار اور طریقہ کار کا پابند ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علمائے دیوبند کے عقائد و نظریات کو اپنے والا اور ماننے والا ہی دیوبندی ہے۔ لیکن موصوف بریلویت کی پرچار کے لئے علمائے دیوبند کا نام اپنے مذموم مقاصد اور بدعات سمیت سیفییت و بریلویت کی ترویج و اشاعت کے لئے استعمال کر رہا ہے۔

فرزندان توحید اور فرزندان دیوبند

اب تک الحمد للہ فرزندان توحید اور فرزندان علمائے دیوبند زندہ ہیں کسی کو یہ جرات نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی توحید پر حملہ کر کے شرک پھیلانے کا یا علمائے دیوبند کا مقدس نام استعمال کر کے بدعات کی ترویج کرے۔ ان شاء اللہ اس طرح کے گمراہ لوگوں کے لئے فرزندان توحید و فرزندان علمائے دیوبند وقتاً فوقتاً جواب دیتے رہینگے۔ ان شاء اللہ۔

☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿یا محمد، یا رسول اللہ کس کا شعار؟﴾

کیا "ندائے یا محمد" مسلمانوں کا شعار ہیں؟

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالخالق سیفی بریلوی کے نزدیک "یا محمد" یا رسول اللہ لکھنا اچھا کام ہے اور مسلمانوں کا شعار ہیں۔ جب کہ اکثر مفسرین کے نزدیک "یا محمد" کہنا ناجائز ہے۔ اور ہم اس پر علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات بھی بطور تائید ذکر کرینگے۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کا نام لے کر (یا محمد کہہ کر) آواز دینا، بلانا، اور پکارنا وغیرہ نہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں جائز تھا اور نہ آپ ﷺ کے وفات کے بعد جائز ہے۔ اس لئے ہم نے "ندائے یا محمد ﷺ کو قرآن مجید کتب احادیث و تفاسیر وغیرہ سے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کا نام لے کر آواز دینا بلانا اور پکارنا وغیرہ بالکل ممنوع ناجائز ہے۔

فتنہ سیفیت و بریلویت کے ترجمان کا موقف

موصوف لکھتے ہیں "بہت سے صحابہ کرام سے محمد ﷺ کی وفات کے بعد یا محمد ﷺ کی ندا کرنا ثابت ہے اسی طرح مذاہب کے ائمہ سے ثابت ہے۔ کہ وہ "یا" سے نبی کریم ﷺ کو آواز لگاتے تھے۔ (التحقیق المختار ص 196)

دوسری جگہ تحریر فرماتے "اسی طرح حافظ الحدیث امام ابوبکر ابن سنی نے (1070) سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس نے اس نے اپنی کتاب "عمل الیوم واللیلہ" میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کرتے ہیں۔

"اخبرنا ابو یعلیٰ، ثنا الحسن بن عمر بن شقیق، ثنا معروف بن حسانا بن معاذ لسمیر قندی، عن سعید عن قتاده عن ابی بردة عن ابیہ عن عبد اللہ بن مسعود انه قال قال رسول اللہ ﷺ اذ انفلتت الدابة احد کم بارض فلات فلینا دیا عباد اللہ احبسوه فان للہ عزو جل فی الارض حاضر اسبحہ (عمل الیوم واللیلہ ص 170)۔ (التحقیق المختار ص 198)

اہل پیشین پروہابیت فتویٰ

چونکہ ہم پنجیریوں اور وہابیوں بے ہوئے ہیں (حالانکہ موصوف پیشین میں رہتا ہیں اور پیشین کے سارے لوگ ان کے نزدیک وہابی، پنجیری ہیں۔ ازناقل) اس لئے ان علاقوں میں شعار کی نیت سے یا محمد لکھنا اچھا کام ہے تاکہ لامذہب وہابیہ اور فسقہ اور فخرہ سے فرق آجائے۔ (کیا پیشین کے لوگ لامذہب، فاسق اور فاجر ہیں۔ ازناقل)۔ (التحقیق المختار ص 203)

یا رسول اللہ، یا محمد اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں بلکہ اہل بدعت کا شعار

یا رسول اللہ اس نیت سے کہ یہ اہل السنۃ والجماعت (اہل سنت والجماعت) کا نہیں بلکہ اہل بدعت سیفی بریلویوں کا شعار ہے) کے شعار اور نشانی ہے جائز اور شرعی عمل ہے۔ (التحقیق المختار 203)

اس کے بعد لکھتے ہیں۔ "اسی طرح امیر المومنین فی السیرۃ علامہ وادئی اپنی کتاب فتوح الشام میں لکھتے ہیں۔ یہ کتاب 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ حضرت عمرؓ کی خلافت میں یرموک کی غزاء میں حضرت خالد بن ولیدؓ کی امارت حضرت خالد بن ولیدؓ کی امارت میں 30000 صحابہ کرام لڑتے تھے۔ سب کا یہ شعار اور علامہ تھا (یا محمد، یا منصور، امتک، امتک) اے محمد امت کی فریاد سن۔ جو شخص یہ نعرہ لگا تا وہ سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے (فتوح الشام جلد 1 ص 243) اسی طرح علامہ ابن کثیر دمشقی روایت نقل کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں جس میں 24000 صحابہ کرام موجود تھے۔ اس دن میں مسلمانوں کا شعار یہ نعرہ تھا۔ (یا محمد) اور فرماتے ہیں (ثم نادى خالد بن وليد بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ) (التحقیق المختار ص 198)

اسی طرح حضرت حسینؓ کی شہادت کے دن زینب بنت علیؓ یہ اشعار پڑھتی تھی۔ "یا محمد اہ یا محمد اہ علیک اللہ و ملک فی السماء یا محمد اہ هذا حسین فی العراء مزل بالداء مقطع الاعضاء یا محمد اہ" (البدایہ والنہایہ ص 272 ج 8) اسی طرح امام ابو بکر ابن سنیؓ اپنی کتاب میں روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں "حدثنی محمد ابن ابراهیم الانماطی وعمر بن الجنید، بن عیسیٰ ثنا محمود بن خداش ثنا ابو اسحاق السبعی عن ابی سعید قال كنت امشى مع عمر فحدثت رجلا فجلس فقال له رجل اذكرا حب الناس اليك فقال يا محمد اہ فقام فمشى (عمل اليوم والليلة ص 67)۔۔۔۔۔ یہ کتنی جلیل الشان صحابی ہے۔ علیہ السلام کی سنتوں کا کتنا پابند صحابی تھا۔ شرک اور بدعت سے کتنا دور صحابی تھا لیکن پھر بھی یا محمد اہ کی آواز لگاتا ہے کوئی بھی صحابی اسے نہیں کہتا ہے کہ یہ مت کہو۔ (التحقیق المختار ص 199)

فتنہ سیفیت کے ترجمان کے موقف کا جواب

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کا فتویٰ

الجواب باسم ملہم الصواب

یا محمد "کا حکم"

حضور نبی کریم ﷺ کیلئے یا محمد ﷺ کے الفاظ لکھنا بے ادبی ہے، اس نام سے آپ ﷺ کے سامنے بھی سوائے بعض کفار

وشرکین کے کوئی اور آپ ﷺ کو نہ پکارتا تھا اور کفار بھی اکثر آپ ﷺ کے لئے اس بے ادبی کو گوارا نہیں کرتے تھے بلکہ کثرت سے پکارتے تھے، اس کے علاوہ اس نداء میں عقیدہ فاسدہ کا ایہام ہے، اس لئے یہ لفظ اس طرح لکھنا درست نہیں۔ (فتاویٰ عثمانی)

اب جو لوگ "یا محمد" لکھتے ہیں یا کہتے ہیں وہ حضور ﷺ کی بے ادبی کے مرتکب ہیں۔ اہل سنت کا شعار تو کیا؟ یہ تو کفار اور شرکین مکہ کا طریقہ اور بے ادبی ہیں۔

دلیل از قرآن

ارشاد ربانی ہیں۔ "لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم (سورة النور آیت نمبر 63)

اس آیت کی تفسیر میں تقریباً سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ "یا محمد" کے کہنا منع ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ﷺ کی بے ادبی ہے اب آپ تفسیر کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

﴿مفسرین کے نزدیک "یا محمد" کہنا منع ہے﴾

حافظ ابن کثیرؒ کے نزدیک "یا محمد" کہنے کا حکم

قال الضحاك، عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا ابا القاسم، فنهاهم الله عز وجل، عن ذلك، اعظاما لنبية، صلوات الله وسلامه عليه قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبیر وقال قتادة: امر الله ان يهاب نبيه ﷺ، وان يبجل وان يعظم وان يسود وقال مقاتل [ابن حيان] في قوله: (لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) يقول: لا تسموه اذاد عوتموه: يا محمد، ولا تقولوا: يا بن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله (ابن كثير)

علامہ قرطبیؒ کے نزدیک "یا محمد" کہنے کا حکم

قوله تعالى: لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لو اذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم (قرطبي) قوله {لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} يريد: يصيح من بعيد: يا ابا القاسم ابل عظموه كما قال في الحجرات {ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله} [الحجرات: 3] الآية. وقال سعيد بن جبیر

ومجاهد: المعنى قولوا ايا رسول الله، فى رفق ولين، ولا تقولوا ايا محمد بتجهم (تفسير قرطبي)

علامہ طبری کے نزدیک "یا محمد" کہنے کا حکم

قوله تعالى: لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يريد: يصيح من بعيد: يا ابا القاسم! بل عظموه كما قال فى الحجرات: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله الآية. وقال سعيد بن جبير، ومجاهد: المعنى قولوا ايا رسول الله، فى رفق ولين، ولا تقولوا ايا محمد بتجهم وقال قتادة: امرهم ان يشرفوه بفخموه حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا ابو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن ابي نجيح، عن مجاهد: (كدعاء بعضكم بعضا) قال: امرهم ان يدعوا: يا رسول الله، فى لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، فى تجهم (طبرى)

علامہ جلال الدین، صاحب جلالین کے نزدیک یا محمد کہنے کا حکم

{لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} بان تقولوا ايا محمد، بل قولوا ايا نبى الله، يا رسول الله، فى لين وتواضع وخفض صوت { (تفسير الجلالين)

معرکوں میں صحابہ سے "یا محمد" کے ثبوت کا پوسٹ مارٹم

روایت نمبر 1: یا محمدؐ کا جواب :-

معركوں کے دوران صحابہ کرام کی جانب سے "یا محمدؐ" یا پھر "وامحمدؐ" کا شعار استعمال کرنا ثابت نہیں ہے؛ جیسے کہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ لیکن اگر یہ صحیح ثابت بھی ہو تو تب بھی یہ استغاثہ اور مدد طلب کرنے کے معنی میں نہیں ہوگا جیسا کہ ان لوگوں کی عادت پہلے یہ لوگ ندائے غیر اللہ کے جواز کے دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ حاضر و ناظر، عالم الغیب نہیں ہے جب لوگ اس بات کو مان لیتے تو اس کے بعد ان لوگوں کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے استمداد مافوق الاسباب بھی جائز ہے۔ اس لئے ہم نے ان کے اس نظریہ پر گرفت کیا ہے۔ ورنہ صرف یا رسول اللہ کہنے سے ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے جب اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے پھر بھی وہ مشرک ہونے کی وجہ سے ہم عوام کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔

یا محمد اہ، واما محمد اہ کا صحیح مطلب

ان الفاظ میں کوئی طلب یا مدد کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اسے تو عربی ادب میں "النندبہ" کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خاطر آپ میدانِ معرکہ میں چلا آئیں، تو مسلمان یہ لفظ بول کر اپنے جنگجو ساتھیوں کو جوش اور جذبہ دلاتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی خاطر جان کی بازی لڑادو، آپ کے دین کے لیے جان شاکر کرو، تو یہ ان کے "و اسلاما" کہنے کی طرح ہی ہے، یعنی اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہو [عربی ادب میں ندبہ "وا" اور اسی طرح "یا" دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم آخر الذکر کے استعمال میں شرط یہ ہے کہ التباس کا خطرہ نہ ہو، جیسے کہ ابن مالک نے اپنی الفیہ میں لکھا ہے: کہ

و (وا) لمن ندب و (یا)، وغیر (واو) لدی اللبس اجتنب ...

ترجمہ: "وا" ندبہ کے لیے ہے اور "یا" بھی، تاہم غیر "واو" اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب التباس کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی شرح میں اشموی کہتے ہیں: ابن مالک کا قول: "و (وا) لمن ندب" یعنی جس کے لیے ندبہ کرنا مقصود ہے یعنی جس کو "ابھارنا مقصود ہے یا جس چیز کی وجہ سے تکلیف ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے، اس کی مثال: "واو لساہ" [ہائے میرا بچہ] اور اسی طرح "یاراساہ"۔

ابن مالک کا قول: "وغیر (واو)" سے مراد "یا" ہے، یعنی جس وقت التباس کا اندیشہ نہ ہو تو پھر "یا" کے ذریعے ندبہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال اس شعر میں ہے:

حملت امرأ عظیماً فاصب طرت له وقمت فيه بامر الله: یا عمر ا

لیکن اگر التباس کا خدشہ ہو تو پھر "وا" کے ذریعے ہی ندبہ ہوگا الاشمونی علی الفیہ ابن مالک " (1/233) " اسی ندبہ کی یہ مثال بھی ہے جس میں سیدہ فاطمہؓ نبی ﷺ کی وفات کے وقت فرماتی ہیں: "یا ابتاہ اجاب ربادعاہ" اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں "وا ابتاہ اجاب ربادعاہ" اسی طرح صحیح بخاری (4462) میں انسؓ بیان کرتے ہیں کہ: "جس وقت نبی ﷺ ٹڈھال ہو گئے اور غشی طاری ہونے لگی تو فاطمہؓ نے کہا: "واکرب اباہ!!" تو اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تمہارے والد پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی) پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو فاطمہؓ کہنے لگیں: "یا ابتاہ، اجاب ربادعاہ، یا ابتاہ؛ من جنة الفردوس ماواه، یا ابتاہ الی جبریل ننعاه!!" جب آپ ﷺ کی تدفین ہو گئی تو فاطمہؓ نے کہا: "انس! تمہارا دل کس طرح راضی ہوا کہ تم رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈالو!؟ ابن ماجہ (1630) میں کچھ یوں الفاظ ہیں:

"وا ابتاہ، الی جبرائیل انعاه، وابتاہ من ربہ ما اذناہ، وابتاہ جنة الفردوس ماواه، وابتاہ اجاب ربا

دعاہ"

تو یہ سب ندبہ کے زمرے میں آتا ہے اس میں استغاثہ اور دعا کا کوئی پہلو نہیں ہے۔
حافظ ابن حجر کہتے ہیں: "یا ابتاہ" ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہا جائے: "یا ابی" تو پہلے لفظ میں تاحرف یا کا متبادل ہے اور
الف ندبہ کے لیے اور آخر میں "ہ" وقف کے لئے ہے۔ از "فتح الباری" (8/149)

یا محمد اہ کا شعار ہونے والی حدیث کی اسنادی حیثیت

جیسے کہ ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں کہ یہ شعار ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ روایت محدثین کے نزدیک ناقابل استدلال ہیں کیونکہ
یہ روایت سنداً کمزور ہے اس لئے قابل استدلال نہیں لیکن چونکہ فرقہ بریلویہ اور فرقہ سیفیہ کی بنیاد ہی ان کمزور اور ضعیف روایتوں پر ہیں
اس لئے وہ اس کی سند کو سیکھے بغیر اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اب آپ اس کی اسنادی حیثیت ملاحظہ فرمائیں۔

روایت کی اسنادی حیثیت کا جائزہ

امام ابن کثیرؒ نے اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی ہے لیکن اس کی سند تاریخ طبری میں ہے چنانچہ امام ابن جریر الطبری
(التوفی 310) نے لکھا ہے:

كتب الى السري، عن شعيب عن سيف، عن الضحاك بن يربوع، عن ابيه، عن رجل من بني سحيم
قد شهدها مع خالد، قال: لما اشتد القتال وكانت يومئذ سجلا انما تكون مرة على المسلمين ومرة على
الكافرين - فقال خالد: ايها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي، ولنعلم من أين نوتى! فامتاز اهل القرى
والبوادي، وامتازت القبائل من اهل البادية واهل الحاضر، فوقف بنو كل اب على رايتهم، فقاتلو جميعا، فقال
اهل البوادي يومئذ: الآن يستحر القتل في الاجزاع الاضعف، فاستحضر القتل في اهل القرى، وثبت
مسيلمة، ودارت رحاهم عليه، فعرف خالد انها لا تركدا لا بقتل مسيلمة، ولم تحفل بنو حنيفه بقتل من قتل
منهم ثم برز خالد، حتى اذا كان امام الصف دعا الى البراز وانتفى، وقال: انا ابن الوليد العود، انا ابن عامر
وزيد! ونادى بشعارهم يومئذ، وكان شعارهم يومئذ: يا محمد اه! [تاريخ الطبری: 3/293]

روایت کا ضعیف ہونا

محدثین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اسکی سند میں سیف بن عمر ہے وہ "الفتوح" اور "الردہ" نامی کتابوں کے
مصنف ہیں یہ بہت زیادہ مجہول روایوں سے روایت کرتے ہیں۔

امام ذہبی ان کے بارے میں "میزان الاعتدال" (2/255) میں لکھتے ہیں سیف بن عمر کے متعلق مطین کے واسطے یحییٰ

سے روایت ہے [اس پر حکم لگاتے ہوئے کہا کہ۔] فلس خیر منہ [یعنی: ایک کوڑی بھی اس سے اچھی ہے۔

ابوداؤد نے کہا کہ: "لیس بشیء" [یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

ابوحاتم نے اس: "متروک" قرار دیا۔

ابن حبان نے کہا کہ: "اتهم بالزندقة" [یعنی اس پر زندیق ہونے کا الزام ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں کہ: "علة حدیثه منکر" عام طور پر اس کی روایات منکر ہوتی ہیں۔ (میزان)

"یا محمد" کے متعلق اکابرین دیوبند کے فتاویٰ جات

(1) فتویٰ دارالعلوم دیوبند

یا محمد یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے

سوال: میرا سوال ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام و شرک ہے۔ جب کہ عربی گرامر کے حساب سے یا حرف ندا ہے اور دو روز دیک دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب: یا رسول اللہ، یا "یا محمد" اگر کوئی شخص اس عقیدے سے کہتا ہے کہ جس طرح "اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اسی طرح رسول اللہ ﷺ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو اس نیت سے ان کلمات کا کہنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث نبوی کے خلاف ہے (مستفاد اختلاف امت اور صراط مستقیم) اور کلمہ "یا" اگرچہ قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مذکورہ عقیدے کے ساتھ "یا رسول اللہ" یا "محمد" استعمال کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند، فتویٰ

نمبر: 43143 تاریخ اجراء 24/2/2012 Des

(2) شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کا فتویٰ

حضور ﷺ کے لئے "یا محمد" کے الفاظ لکھنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع اس مسئلے میں کہ ایک مسجد جسے اب تقریباً پچیس سال قبل تعمیر کیا گیا تھا اور وقت تعمیر جس میں "یا اللہ" اور "یا محمد" کے الفاظ بھی کندہ کرائے گئے تھے اور پچیس سال سے مسلسل موجود تھے لیکن سوء اتفاق سے ایک نئے امام صاحب مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے لفظ "یا" مسما کر دیا۔ اب جواب طلب امر یہ ہے کہ کیا مسجد میں کندہ کسی لفظ کو یا

مسجد کے کسی حصے کو منہدم کی جاسکتا ہے؟ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر یا اللہ یا محمد کے الفاظ کو بعینہ برقرار رکھا جائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت موجود تھی؟ براہ کرم مذکورہ بالا استفتاء کا مستند و معتبر جواب عطا فرما کر ممنون فرمائیے، ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں یہ بھی بتائیں کہ اس نازیبا حرکت اور گستاخی کا کفارہ کیا ادا کیا جائے؟

جواب: حضور کریم ﷺ کیلئے یا محمد ﷺ کے الفاظ لکھنا بے ادبی ہے، اس نام سے آپ ﷺ کے سامنے بھی سوائے بعض کفار و مشرکین کے کوئی اور آپ ﷺ کو نہ پکارتا تھے، اس کے علاوہ اس نداء میں عقیدہ فاسد کا ایہام ہے، اس لئے یہ لفظ اس طرح لکھنا درست نہیں۔ اگر کسی شخص نے آنحضرت ﷺ کی تعظیم کے خیال سے اس کے ساتھ لفظ "یا" مٹا دیا تو اس کو مسجد کی بے ادبی یا گستاخی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ یہ تعظیم رسول اللہ ﷺ و محبت کا تقاضہ تھا جو اس نے کیا، البتہ اس کی وجہ سے اگر مسجد میں کوئی بدزبانی پیدا ہوگئی یا مرمت کی ضرورت پڑ گئی ہو تو اسی شخص کو چاہئے کہ مسجد کی مرمت کرا دے، اور اگر تنگدست ہو تو دوسرے مسلمانوں کو اس معاملے میں اس کی مدد کرنی چاہئے۔

والله سبحانه تعالى اعلم احقر محمد تقی عثمانی عنہ ۱۳۸۸ھ - ۹ - ۲۸ (فتاویٰ عثمانی)

لا تجعلوا ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، (سورة النور: ۶۳)

تفصیل کیلئے دیکھئے (تفسیر معارف القرآن ج ۶ ص ۴۵۵)

مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا فتویٰ

مجھے رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام اور ائمہ ہدی کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا کہ "اللہ اکبر" کے سوا مسلمانوں نے کسی اور نام کا نعرہ لگایا ہو، نہ قرآن کریم، حدیث نبوی اور فقہ حنفی یا کسی اور فقہ میں اس کا ذکر ہے۔ اس لئے میں اسے شیعوں کی تقلید سمجھتا ہوں، جس سے اہل سنت والجماعت بالکل بری ہیں۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 62)

یا محمد کا وظیفہ

مگر آنحضرت ﷺ کا ذکر ایسے طریقے پر کرنا جو شریعت میں نہیں آیا، مثلاً: یہ کوئی شخص "یا محمد! یا محمد" کا وظیفہ پڑھنے لگے یہ جائز نہیں۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 63)

مفتی فرید کا فتویٰ

البتہ غیر اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یا عالم الغیب جاننا کفر جلی ہے اور اس لحاظ سے موہم الفاظ سے اجتناب مطلوب شرعی ہے۔ وہو الموفق (فتاویٰ فریدیہ ص 331 ج 1)

علامہ یوسف لدھیانوی شہید کے نزدیک یا محمد کا نعرہ اہل بدعت کا شعار

رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام اور ائمہ ہدی کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا کہ "اللہ اکبر" کے سوا مسلمانوں نے کسی اور نام کا نعرہ لگایا ہو، نہ قرآن کریم، حدیث نبوی اور فقہ حنفی یا کسی اور فقہ میں اس کا ذکر ہے۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 63)

جب علامہ لدھیانوی شہید کو کہیں "اللہ اکبر" کے سوا کوئی نعرہ (مثلاً یا محمد، یا رسول اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ) نہیں ملا۔ تو خود اندازہ کر لیں کہ یہ نعرہ اہل سنت والجماعت کا شعار کیسا ہوا؟ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں بلکہ اہل بدعت (شیعوں، بریلویوں اور سیفیوں) کا شعار ہیں۔ اس لئے اس طرح نعرے اور الفاظ سے اجتناب ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح بھی ہو تو پھر بھی یہ الفاظ موہم شرک ہونے کی وجہ سے ناجائز اور اس سے طرح کے الفاظ لکھنے اور کہنے سے اجتناب ضروری ہے۔

☆☆☆☆☆ ختم شدہ بتاریخ: 5/8/2020 ☆☆☆☆☆

﴿علماء کو مرنے کے بعد پگڑی باندھنے کا مسئلہ﴾

ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف

موصوف اپنے گمراہ کن کتاب التحقیق المختار میں لکھتے ہیں: ”علماء اور اولیاء کو موت کے بعد کفن میں پگڑی باندھنا ہمارے مذہب میں مستحب کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 194)

دوسری جگہ لکھتے ہیں: تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے مذہب میں علماء، سادات اور اولیاء کو کفن میں پگڑی باندھنا اچھا کام ہے اور جو رد کرتے ہیں وہ ہمارے مذہب کے قول پر نہیں بلکہ امام شافعی کے قول پر ہیں۔ واللہ اعلم (التحقیق المختار ص 150)

خلاصہ یہ ہوا کہ موصوف بریلویوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موت کے بعد علماء اور اولیاء کو پگڑی باندھنے کو مستحب کہتے ہیں۔ بعینہ یہی موقف بریلویوں کا ہے ذرا ان کے کتب کو بھی دیکھ لیا جائے۔

ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب

میت کے سر پر عمامہ باندھنے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اقوال مختلف ہیں لیکن زیادہ صحیح اور رائج یہی ہے کہ یہ عمل اشراف غیر اشراف سب کے لئے مکروہ ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا۔

حد ثنا بن مقاتل اخبرنا عبد اللہ بن المبارک اخبرنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ ﷺ کفنفی ثلاثة ثواب یمانیۃ بیض سحولیۃ من کرسف لیس فیہن قمیص ولا عمامۃ (صحیح بخاری، جلد اول، جنازوں کا بیان، حدیث 1210) (مسلم، نسائی، ابن ماجہ)

فقہاء احناف کا فتویٰ

میت کو پگڑی پہنانے کے خلاف فقہاء نے فتویٰ دیا ذرا ان فقہاء کے فتاویٰ جات ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ کفن تین کپڑے ہیں جن میں ہمارے مذہب کے مطابق پگڑی نہیں ہے۔

(۲) بحر الرائق۔ مجتبیٰ۔ تنویر الابصار۔ قہستانی۔ جامع الرموز۔ زاہدی وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے۔

(۳) قاضی حسین بن منصور ”فتاویٰ قاضی خان“ میں لکھتے ہیں۔ اکثر ما یکفن فیہ الرجل ثلاثة اثواب، لیس فیہا عمامہ عندنا ”کفن میں تین کپڑے ہیں، جن میں ہمارے مذہب کے مطابق پگڑی نہیں ہیں

(۴) علامہ ابن نجیمؒ ”البحر الرائق“ میں لکھتے ہیں: ”وفی المجتبى: وتكره العمامة فى الاصح“ اور مجتبىٰ میں ہے: کفن میں پگڑی کا ہونا اصح قول کے مطابق مکروہ ہے۔
صاحب تنویر الابصار نے لکھا ہے: ”وتكره العمامة للمیت فى الاصح“
اصح قول کے مطابق میت کے لیے پگڑی مکروہ ہے۔
قہستانی اور جامع الرموز میں لکھا ہے۔ والاصح انه یكره العمامة كما فى الزاهدی“
اور اصح موقف یہ ہے کہ کفن میں پگڑی مکروہ ہے، جیسا کہ زاہدی میں ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ

علماء اور سردار میت کے سر پر عمامہ کی کراہت
سوال: عمامہ دادن میت علماء و سردار و شرع جائز ست یا نہ؟
جواب: مکروہ است۔ (امداد الفتاویٰ ص 410 ج 3)

عبدالحق سیفی بریلوی، مفتی منیب الرحمن بریلوی کے نقش قدم پر

ہم نے جو ذکر کیا کہ موصوف دیوبند کے نام پر بریلویت کی پرچار کر رہا ہے۔ اوپر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علمائے دیوبند کے نزدیک میت کو پگڑی پہنانا مطلقاً مکروہ ہیں۔ اب آپ بریلوی علماء کے فتویٰ کو ملاحظہ فرمائیں۔ کہ ان کے نزدیک علماء کے لیے مستحسن ہیں۔ (اور یہی موقف ترجمان بریلویت عبدالحق بریلوی کا ہے اس طرح کے مسائل میں بریلویوں کے ساتھ موافقت ہی اس کی دلیل اور ثبوت ہے۔)

مفتی منیب الرحمن بریلوی کا فتویٰ

میت کو عمامہ کے ساتھ دفن کرنے کا شرعی حکم

سوال: آج کل یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ میت کے سر پر عمامہ باندھ کر دفن کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ (منور احمد نعیمی، کراچی)

جواب: حدیث پاک میں ہے: ترجمہ: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے، تو اچھا کفن دے (صحیح مسلم: 2182)
علماء و مشائخ کو عمامہ کے ساتھ دفن کرنا جائز ہے اور عوام کے لئے مکروہ تنزیہی ہے اور بہتر یہ ہے کہ عامۃ الناس کو عمامہ کے

ساتھ دفن نہ کریں۔ لیکن اگر پہنا دیا تو گنہگار نہیں ہوگا: تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے ترجمہ: صحیح ترین قول کے مطابق میت کے سر پر عمامہ باندھنا مکروہ ہے۔ اور بعض متاخرین نے علماء و مشائخ کے لئے مستحسن قرار دیا ہے "بحوالہ محتبی"۔ اور (مرد کے کفن میں) تین کپڑوں سے زیادہ کرنے میں حرج نہیں ہے اور کفن اچھا بنانا چاہیے کیونکہ "حدیث پاک میں ہے۔ مردوں کے اچھے کفن بناؤ کیونکہ وہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن پر باہم فخر کرتے ہیں، بحوالہ: ظہیر یہ الخ (اقراء: تفہیم المسائل، مفتی منیب الرحمن 23 اگست 2019) (<https://jsng.com.pk/news/671589-fraveyard>)

عبدالحق سیفی بریلوی کے ثبوت بریلویت پر دوسرا فتویٰ

عبدالحق سیفی بریلوی اور دارالافتاء اہلسنت (بریلویوں) کا فتویٰ ایک جیسا ہے خود ملاحظہ فرمائیں۔ جو مسئلہ عبدالحق سیفی بریلوی نے التحقیق المختار میں لکھا ہے وہی مسئلہ دارالافتاء اہلسنت بریلویوں نے بھی جاری کیا ہے۔ پھر نہ کہنا صرف الزام لگا رہے ہو۔ آج بھی انٹرنیٹ پر یہ دونوں فتاویٰ موجود ہیں۔

بریلویوں کے دارالافتاء اہلسنت کا فتویٰ

میت کو عمامہ باندھنا

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! میت کو عمامہ پہنانے کے متعلق حکم شرعی جاننے کے لئے دعوت اسلامی کے قائم کردہ "دارالافتاء اہلسنت" کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے چنانچہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ میت کو عمامہ شریف پہنا کر دفن کرنے کا کیا حکم ہے؟ سائل: محمد ساجد عطاری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب بعون الوهاب اللهم ہدایۃ الحق والصواب

مرد کے کفن سنت میں تین کپڑے ہیں، لفافہ، ازار اور قمیص، عمامہ کفن سنت میں شامل نہیں، تاہم متاخرین علماء کرام نے علماء و مشائخ کو عمامہ کے ساتھ دفن کرنے کو جائز و مستحسن فرمایا ہے، لیکن عام لوگوں کو عمامہ شریف پہنا کر دفن کرنا مکروہ تہذیبی ہی ہے۔

(<https://www.dawateislami.net/bookslibrary/1849/page/92>)

فقہ حنفی کی کونسی تشریح قابل قبول ہیں؟

آج کے معروضی حالات میں فقہ حنفی اور حنفیت کے دویدار چار گروہ ہے۔ (1) علمائے دیوبند (2) علمائے

بریلی (3) جماعت اسلامی (4) جماعت اشاعت التوحید والسنت

ہمارے نزدیک مندرجہ بالا میں سے فقہ حنفی اور حنفیت کے صحیح دعویدار علمائے دیوبند ہے اور ان کی تشریح قابل قبول ہیں فقہ کی وہ تشریح جو ہمارے جمہور اکابر علماء دیوبند نے کی ہیں وہی حق اور قابل اتباع ہے بعض علماء کے تفردات قابل اتباع نہیں ہے۔ فقہ کی وہ تشریح جو بریلوی علمائے یادوسروں نے کی ہیں وہ ہمارے نزدیک گمراہی اور ناقابل قبول اور حجت نہیں ہیں۔

ترجمان بریلویت و سیفیت سے ہمارا مطالبہ

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے علاقے میں فقہ کی وہ تشریح پیش کرے جو جمہور علمائے دیوبند نے کی ہیں۔ بریلویوں اور سیفیوں کی ترجمان کو چھوڑ دے۔ کیونکہ بریلویت کی تشہیر بریلویت کے نام سے کرو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ تمہاری بات مانتے ہیں۔ ادھر الحمد للہ فرزندان دیوبند موجود ہیں۔ اپنے اکابر کے مسلک کا دفاع جانتے ہیں۔ ادھر تم کبھی بھی بریلویت کی تشہیر کے لئے علمائے دیوبند کا نام استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہو گئے۔

☆☆☆ ختم شدہ 5\11\2020 ☆☆☆

مسئلہ نور بشر

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی کے نزدیک حضور ﷺ ذاتاً نور بھی ہے اور بشر بھی ہے (جس کی تعبیر انہوں نے نورانی بشر سے کی ہیں اور یہی تعبیر بریلوی کرتے ہیں) اور فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی نورانیت اور بشریت دونوں سے انکار گمراہی ہیں (اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہیں) جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک حضور ﷺ ذاتاً بشر ہیں اور نور اس کی صفت ہیں۔

ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف

موصوف اپنے گمراہ کن کتاب عقیدہ ناجیہ میں لکھتا ہے۔

مونز اهل السنن والجماعة دا عقیده لروچه انبیاء ثول انسان دی نارینه دی اور حردی اور دبشر د قسمه سخته دی دملائکو او پیر یانو د قسم سخته نه دی لکن دا بشری نورانی بشر دی -----
دنی بشر چه سومر نورانی دی دعام بشر و نه دغو مره نورانیت لری۔

قل انما انا بشر مثلكم، الکھف (110) قد جائکم من اللہ نور و کتاب مبین (مائده 15) قال قتاده (یعنی) بالنور: النبی محمد ﷺ (زاد المسیر ج 1 ص 529) النبی انسان حر ذکر من بنی آدم اوحی الیہ بشرع (شرح عقیده الطحاویہ للمیدانی ص 45)

لہذا دنورانیت او بشریت دواڑو سخته انکار ضلالت دی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ ذاتاً بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں لہذا دونوں کا ماننا لازمی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا انکار کرنا گمراہی ہیں۔

عبدالحق سیفی کا علمائے دیوبند پر گمراہی کا فتویٰ

حالانکہ علمائے دیوبند حضور ﷺ کو ذاتاً نور نہیں مانتے۔ بلکہ بشر مانتے ہیں تو موصوف کے فتویٰ سے علمائے دیوبند گمراہ ٹھہر گئے۔ (نعوذ باللہ) نور و بشر کا عقیدہ بریلویوں کا مشہور عقیدہ ہیں۔ اس کے باوجود اس کا اپنے آپ کو دیوبندی کہنا دجل اور فریب کے سوا کچھ نہیں صرف سادہ لوح لوگوں کو دیوبندیت کے نام پر بریلویت و سیفیت کی تعلیمات اور گمراہی سے روشناس کرانا ہے۔

ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب

دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان نکتہ اختلاف

حضور ﷺ کے باعتبار ذات بشر ہونے میں سب (بریلویوں اور دیوبندیوں) کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آپ ﷺ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتاً نور بھی ہیں یا نہیں۔ علمائے دیوبند کے نزدیک حضور ﷺ ذاتاً بشر ہیں اور باعتبار صفت نور ہے۔ جبکہ بریلویوں کے نزدیک حضور ﷺ ذاتاً نور اور بشر دونوں ہیں۔ جس کو یہ لوگ نورانی بشر سے تعبیر کرتے ہیں۔ عبدالحق سیفی کا نظریہ بھی نورانی بشر والا، بریلوی نظریہ ہے۔ جو اس کے بریلویت کا بین ثبوت ہے۔ اور بریلویوں کے کتب میں اس طرح کے عبارات بکثرت سے ملتے ہیں۔

غلام حضرت سیفی بریلوی بدعتی کا عقیدہ

غلام حضرت سیفی کے نزدیک بھی حضور ﷺ ذاتاً نور و بشر ہے اور آپ کا سایہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ ﷺ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ انٹرنیٹ پر اس کا یہ تقریر سرچ کرنے سے مل جائیگا۔ غلام حضرت بدعتی چونکہ عبدالحق سیفی بدعتی کا استاد ہے اور پھر عبدالحق بدعتی کے نزدیک غلام حضرت سیفی بدعتی معیار حق کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بریلویوں والے عقیدے کو اپنے کتاب میں تحریر فرمایا۔

علمائے دیوبند کا موقف

مولانا خالد محمود اپنے مایہ ناز کتاب مطالعہ بریلویت میں علمائے دیوبند کے موقف کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ کی ذات گرامی کے متعلق انہوں نے نہایت واشگاف پیرائے میں کہا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں۔ رہا ان کا نور ہونا تو وہ نور ہدایت ہیں نور ذات نہیں (جب کہ سیفی صاحب حضور ﷺ کو نورانی بشر کہتے ہیں۔ از ناقل) ذات باپ بیٹے کی ایک ہوتی ہے اگر حضور ﷺ ذاتاً انسان نہ ہوں تو لازم آئیگا کہ آپ کی جملہ اولاد بھی جو آج ہزاروں سادات پر مشتمل ہے سب ذاتاً انسان اور بشر نہ ہوں اور اس کا قائل کوئی دانشمند آپ کو اسلام کی چودہ صدیوں میں نہ ملے گا۔ (مطالعہ بریلوی ص 227 ج 5)

ایک اور مقام پر یوں تحریر فرماتے ہیں ”اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک مقتدر محدث بھی ایسا نہیں ملتا جس نے یہاں نور سے نور ذات مراد لیا ہو۔ سب کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ ﷺ ذاتاً بشر اور صفۃ نور ہدایت ہیں۔ آپ کی یہ نور طلبی بتائی ہے کہ آپ ذاتاً نور نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے صفۃ نور ہونا طلب کر رہے ہیں۔ (مطالعہ بریلویت ص 235 ج 5)

حضور ﷺ کی ذات نور نہیں نور آپ کی صفت ہیں۔ (مطالعہ بریلویت ص 239 ج 5)

بریلویوں کا نظریہ

حضرت مولانا خالد محمود بریلویوں کے عقیدہ نور و بشر کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات آپ کو نور ہدایت کی

بجائے نور ذات (جیسا کہ عبدالحق سیفی نے کہا کہ حضور ﷺ نورانی بشر ہیں۔ از ناقل) قرار دے کر اہل السنۃ والجماعۃ سے دور فاصلے پر جاکھڑے ہوئے۔ دنیا نے اہل بدعت کہا۔ شاہراہ اسلام سے نکلنے والا کہا۔ (مطالعہ بریلویت ص 240 ج 5)

عبدالحق سیفی کا ثبوت بریلویت

عبدالحق سیفی کے گمراہ کن عقیدہ کا ثبوت بریلوی علماء کے کتب سے!

پیارے پیارے اسلامی بھائیو! نبی رحمت ﷺ اس کائنات میں بشر بن کر تشریف لائے۔ مگر آپ ﷺ کی حقیقت نور ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خانؒ فرماتے ہیں: حضور پاک ﷺ بشر بھی ہیں اور نور بھی یعنی نورانی بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ (رسالہ نور موع رساںک نعیمہ، ص ۳۹)

مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی بشریت انبیاء کا منکر نہیں آپ ﷺ کی بشریت کا انکار ہرگز ہرگز نہیں کیا سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانؒ فرماتے ہیں: تاجدار رسالت ﷺ کی بشریت کا مطلقاً (بالکل) انکار کفر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۴/۳۵۸)

آپ ﷺ کی نورانیت سے متعلق آیات کریمہ یاد رہے! قرآن پاک میں بھی آپ ﷺ کو نور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتب مبین (پ ۶، المائدہ: ۱۵)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آگیا اور ایک روشن کتاب۔ (یہ آیت عبدالحق سیفی نے بھی اپنے کتاب میں بطور استدلال پیش فرمایا ہیں۔ از ناقل)

تفسیر ”خزان العرفان“ میں ہے: (اس آیت میں) سید عالم ﷺ کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ ﷺ (کے وسیلے) سے تاریکی کفر (کفر کی سیاہی) دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ (تفسیر خزان العرفان، پارہ ۶، المائدہ: ۱۵، ص ۲۱۳)

اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام ابو محمد حسین بغوی، امام فخر الدین رازی، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، علامہ ابوالبرکات عبداللہ نسفی، علامہ ابوالحسن علی بن محمد خازن، امام جلال الدین سیوطی شافعی سمیت بہت سے مفسرین نے فرمایا: آیت کریمہ میں موجود لفظ ”نور“ سے مراد نبی پاک کی ذات مقدسہ ہے۔ (ماہنامہ فیضان مدینہ، دسمبر ۲۰۱۷ء، ص ۸ ملخصاً) (ہر سمت چھایا نور ہے، بارہویں شب 9 نومبر 2019 ص 9)

دعویٰ اہل السنۃ والجماعت علمائے دیوبند

نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء کا مادہ خلقت مٹی ہے نور نہیں اور نبی پاک علیہ السلام صفات کریمہ کے اعتبار سے نور علی نور ہیں۔

دلائل اہل السنّت والجماعت علمائے دیوبند

دلیل نمبر 1:

وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرۃ (یوسف: 109)
ترجمہ: آپ سے پہلے ہم نے جنے (پیغمبر) بھیجے وہ مرد ہی تھے کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے (اور وہ) بستیوں کے رہنے والے تھے۔

دلیل نمبر 2:

اذ قال ربّک للملئکة انّی خالق بشرًا من طین (سورة ص : 71)
ترجمہ: جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔

دلیل نمبر 3:

قل سبحان ربی هل کنت الا بشراً رسولا (سورة بنی اسرائیل : 93)
ترجمہ: فرمادیجئے سبحان اللہ! میں تو آدمی ہوں بھیجا ہوا۔

دلیل نمبر 4:

اللہ یصطفی من الملئکة رسلا ومن الناس (سورة الحج : 75)
ترجمہ: اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے۔

دلیل نمبر 5:

قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی انما الہکم الہ واحد (سورة الکہف: 110)
ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

دلیل نمبر 6:

قل لو كان فی الارض ملائكة یشون مطمئنین لزلن اعلیہم من السماء ملكا رسولا (بنی اسرائیل: 95)
ترجمہ: کہہ دیجئے کہ زمین میں اگر فرشتے مطمئن ہو کر چلتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔

دلیل نمبر 7:

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں قلنا اما الرجل الصالح فرسول الله ﷺ (المشکوۃ : ج 2 ص 563)
ترجمہ: حالانکہ اللہ کے رسول ﷺ تو بشر ہیں، غصہ اور رضاء کی حالت میں کلام کرتے ہیں۔
معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آپ ﷺ بشر ہیں۔

دلیل نمبر 12:

فرشتہ کہتا ہے: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد (صحیح البخاری: ج 1 ص 184)

امام طحاوی کا عقیدہ

ولا نفضل احدا من الانبياء، ونقول: نبي واحد افضل من جميع الاولياء . (العقيدة الطحاوية ۱۲)

علامہ تفتازانی کا عقیدہ

ولا يبلغ ولي درجة الانبياء لان الانبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة، مكر مون بالوحي
ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الاحكام وارشاد الانام بعد الاتصاف بكلمات الاولياء، فما نقل عن بعض
الكرامية من جواز كون الولي افضل من النبي كفر وضلال. (شرح العقائد النسفية للتفتازاني ۱۲۶-۱۲۵)

ترجمان سیفیت کا ثبوت بریلویت

سیفی بریلوی صاحب ہر جگہ کہتے ہیں کہ بریلوی گمراہ ہے میرا ایک مسئلہ بریلویوں والا ثابت کروا اگر کسی نے میرا ایک مسئلہ بھی
بریلویوں والا ثابت کیا تو اس وقت میں اپنا زبان کاٹ لوں گا۔ حالانکہ ہم نے ایک تو کیا اس کے متعدد نظریات کو بریلوی کتب سے
ثابت کیا ہے کتاب میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

موصوف نے عقیدہ ناجیہ میں مسئلہ نور و بشریت حضور ﷺ کے بارے میں جو نظریہ لکھا ہے وہی نظریہ مفتی احمد یار خان بریلوی
اور دوسرے رضا خانی بریلوی علماء نے بھی لکھا ہے۔ موصوف کے عقیدہ ناجیہ کی عبارت لکن دابشری ورائی بشر دی (یعنی حضور
ﷺ نورانی بشر ہیں) (عقدہ ناجیہ ص 33)

دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں۔ دنبی بشر چہ سومرہ نورانی دی دعام بشرونہ دغو مرہ نورانیت نہ
لوی (عقدہ ناجیہ ص 34) یعنی نبی ﷺ کی بشریت نورانی ہے عام بشر اتنا نورانیت نہیں رکھتا۔

اس کے بعد لکھتے ہیں۔ لہذا نورانیت اور بشریت دواڑ و سخا انکار ضلالت دی۔ یعنی نبی ﷺ کی نورانیت اور بشریت دونوں سے انکار کرنا گمراہی ہیں۔

مفتی احمد یار خان بریلوی بدعتی کا عقیدہ

مفتی احمد یار خانؒ فرماتے ہیں: حضور پاک ﷺ بشر بھی ہیں اور نور بھی یعنی نورانی بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ (رسالہ نور مع رسائل نعیمیہ، ص ۳۹)

آپ ﷺ کی بشریت کا انکار ہرگز نہیں کیا سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خانؒ فرماتے ہیں تاجدار رسالت ﷺ کی بشریت کا مطلقاً (بالکل) انکار کفر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۴/۲۵۸)

آپ ﷺ کی نورانیت سے متعلق آیات کریمہ یاد رہے! قرآن پاک میں بھی آپ ﷺ کو نور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین (۱۵) (پ ۶، المائدہ: ۱۵)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آگیا اور ایک روشن کتاب۔
تفسیر ”خزان العرفان“ میں ہے: (اس آیت میں) سید عالم ﷺ کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ ﷺ (کے وسیلے) سے تاریکی (کفر) کفر کی سیاہی دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ (تفسیر خزان العرفان، پارہ ۶، المائدہ: ۱۵، ص ۲۱۳)

اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام ابو محمد حسین بغوی، امام فخر الدین رازی، امام ناصر الدین عبد اللہ بن عمر بیضاوی، علامہ ابوالبرکات عبد اللہ نیشی، علامہ ابوالحسن علی بن محمد خازن، امام جلال الدین سیوطی شافعی، اجماع سمیت بہت سے مفسرین نے فرمایا: آیت کریمہ میں موجود لفظ ”نور“ سے مراد نبی پاک ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ (ماہنامہ فیضان مدینہ، دسمبر ۲۰۱۷، ص ۸ ملخصاً) (ہر سمت چھایا نور ہے، بارہویں شب 9 نومبر 2019 ص 9)

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نور و بشر

تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنے نوع کے اعتبار سے بشر ہیں؛ لیکن اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی ثانی و مثل نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ صرف نوع بشر میں داخل ہیں؛ بلکہ افضل البشر ہیں، نہ صرف انسان ہیں؛ بلکہ نوع انسانی کے سردار ہیں، نہ صرف آدم کی نسل سے ہیں؛ بلکہ آدم اور اولاد آدم کے لئے سرمایہ افتخار ہیں۔ ارشاد نبوی ہے انا سید ولد آدم یوم القيامة۔ (مشکوٰۃ: ۵۱۱) میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کا بشر، انسان اور آدمی ہونا، نہ صرف آپ کے لئے طرہ افتخار ہے بلکہ آپ کے بشر ہونے سے انسانیت و بشریت رشک ملائے ہے۔ جس طرح آپ ﷺ اپنی نوع کے اعتبار سے

بشر ہیں، اسی طرح آپ ﷺ صفت ہدایت کے لحاظ سے ساری انسانیت کے لئے مینارہ نور ہیں، یہی نور ہے جس کی روشنی میں انسانیت کو خدا کا راستہ مل سکتا ہے اور جس کی روشنی اب تک درخشندہ و تابندہ رہے گی۔ لہذا میرے عقیدہ میں آپ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی اور میرے نزدیک نور و بشر کو دو خانوں میں بانٹ کر ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات غلط ہے۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم: ۳۷)

بریلویوں اور سیفیوں کے دلائل کا جواب

دلیل نمبر 1: قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین (سورة المائدة: 15)

جواب نمبر 1: از سید نعیم الدین بریلوی یہاں ”نور“ سے مراد ”نور ہدایت“ ہے جیسا کہ سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے آپ ﷺ کے نور ہدایت ہونے کی تصریح کی ہے، زیر بحث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سید عالم کو نور فرمایا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ (تبیان القرآن ج 3 ص 139)

اور سعیدی نے اسی جلد میں لکھا کہ اکثر مفسرین نے اس نور سے مراد نور ہدایت ہونا مراد لیا ہے۔

جواب نمبر 2: بعضوں نے نور سے ”قرآن“ اور بعضوں نے ”اسلام“ مراد لیا ہے اور اکثر نے آپ ﷺ کا ”نور ہدایت“ ہونا مراد لیا ہے اس لیے یہ آیت قطعی الدلالة نہیں ہے۔ جو آپ کے لئے مفید ہو۔ کیونکہ قطعی عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔

جواب نمبر 3: نور سے مراد قرآن ہے، عطف تفسیری ہے۔ جیسے:

انا انزلنا لتوراة فیہا ہدی ونور۔ (المائدة: ۴۴)

وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور۔ (المائدة: ۴۶)

مذکورہ دونوں آیتوں میں توراۃ و انجیل کو نور کہا گیا ہے، اسی طرح سورة المائدة کی آیت میں قرآن کو نور کہا گیا ہے۔

سورة الاعراف کی آیت (۱۵۷) واتبعوا انور الذی انزل معہ۔ سورة التغابن میں (۸) فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ان آیات میں بھی نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ بعض مفسرین نے رسول اللہ ﷺ کی ذات مراد لی ہے جو دلائل اور سیاق و سباق کے اعتبار مرجوع و غلط ہے۔ رضا خانی حضرات اور سیفی حضرات ان آیات میں نور سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مراد لیتے ہیں اور اس کو پوری قوت سے بیان کرتے ہیں کہ عوام و جاہل یہ سمجھتے ہیں آپ ﷺ صرف نور ہی ہے بشر نہیں ہے حالانکہ رضا خانی علماء کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ (رضا خانیت: تعارف و تعاقب: ۱۲۵)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا فتویٰ

ایک چیز کی متعدد صفات کو بطور عطف ذکر کر دیا جاتا ہے چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے ”بیان القرآن“ میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ بہر حال نور سے مراد آنحضرت ﷺ ہوں یا اسلام ہو یا قرآن کریم بہر صورت یہاں نور سے نور ہدایت مراد ہے جس کا واضح قرینہ آیت کا سابق ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبیل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم (المائدہ: ۱۶)

ترجمہ: اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں (یعنی جنت میں جانے کے طریقے کہ عقائد و اعمال خاصہ ہیں، تعلیم فرماتے ہیں۔ کیونکہ پوری سلامتی بدنی و روحانی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کی اپنی توفیق (اور فضل) سے (کفر و معصیت کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان و طاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو (ہمیشہ) راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ (بیان القرآن) (آپ کے مسائل اور ان کا حل)

مفسرین کے نزدیک نور سے مراد

حضرت لدھیانوی شہیدؒ نے مفسرین کے حوالوں سے نور کی وضاحت نقل کی ہے ذرا ان حوالوں کو ملاحظہ فرمائے۔
امام رازیؒ فرماتے ہیں: وتسمیة محمد و الاسلام و القرآن بالنور ظاهرة لان النور الظاهر هو الذي يتقوى به البصر على ادراك الاشياء الظاهرة والنور الباطن ايضاً هو الذي تتقوى به البصيرة على ادراك الحقائق والمعقولات. (تفسیر کبیر ص ۱۸۹ ج ۱۱)
ترجمہ: آنحضرت ﷺ اور اسلام اور قرآن کو نور فرمانے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ ظاہر روشنی کے ذریعہ انکھیں ظاہری اشیاء کو دیکھ پاتی ہیں اسی طرح نور باطن کے ذریعہ بصیرت حقائق و معقولات کا ادراک کرتی ہے۔
علامہ نسفیؒ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں: والنور محمد ﷺ لانه يهتدى به كما سمي سراجاً. (ص ۳۱۶ ج ۱)
ترجمہ: یا نور سے مراد آنحضرت ﷺ ہیں کیونکہ آپ ﷺ کے ذریعہ ہدایت ملتی ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کو چراغ کہا گیا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر صاوی، روح البیان اور دیگر تفاسیر میں ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل)

حضور ﷺ کے نور ہدایت سے مراد

نبی کریم ﷺ کے نور ہدایت ہونے پر دلائل نبی کریم (ﷺ) کے نور حسی ہونے کے متعلق علماء کے یہ نظریات ہیں جن کو ہم

نے اختصار کے ساتھ نقل کر دیا ہے۔ البتہ ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم (ﷺ) انسان اور بشر ہیں لیکن آپ انسان کامل اور افضل البشر ہیں۔ اور نبی انسان اور بشر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم (ﷺ) کو ہماری جنس سے مبعوث کیا ہے اور اسی کو ہمارے لیے وجہ احسان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (آل عمران ۱۶۴)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ ہمارا تم پر یہ احسان ہے کہ ہم نے رسول کو تم میں سے بھیجا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں رسول ہماری جنس سے نہیں ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رسول اللہ (ﷺ) کا ہم میں سے ہونا ہمارے لیے اس وجہ سے احسان ہے تاکہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہوں ورنہ اگر آپ کسی اور جنس سے مبعوث ہوتے تو کوئی کہنے کہہ سکتا تھا کہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہم پر حجت نہیں ہیں کیونکہ آپ کی حقیقت اور ہے اور ہماری حقیقت اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ افعال اور عبادات کر سکتے ہوں اور ہم نہ کر سکیں۔

آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (التوبہ: ۱۲۸)

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے۔

آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ“ (الانبیاء: ۷)

ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں ہی کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

آیت ”وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رِجَالًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ“ (الانعام ۹)

ترجمہ: اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد (ہی کی صورت میں) بناتے اور ان پر وہی شہ ڈال دیتے جو شہ وہ (اب) کر رہے ہیں۔

ان تمام آیات میں تصریح ہے کہ نبی کریم (ﷺ) بشر، انسان اور مرد ہیں لیکن آپ افضل البشر انسان کامل اور سب سے اعلیٰ مرد ہیں اور اگر نور سے مراد نور ہدایت لیا جائے تو ان آیتوں میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے اور اکثر مفسرین نے نور ہدایت ہی مراد لیا ہے۔ اور اگر آپ کو چاند اور سورج کی طرح نور حسی مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کی حقیقت نور حسی ہے، تو قرآن مجید کی ان صریح آیات کو ان اقوال کے تابع کرنا لازم آئے گا اور کیا قرآن مجید کی ان نصوص صریحہ کے مقابلہ میں ان اقوال کو عقیدہ کی اساس بنانا صحیح ہوگا؟

اک مغالطہ اور اس کا جواب

مغالطہ:-

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشریت اور نورانیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت مریمؑ کے پاس بشری شکل میں آئے تھے۔

جواب: اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا فرشتے اور حضرت جبرائیل چاند اور سورج کی طرح نورحسی ہیں؟ کیا رات کے وقت ہمارے ساتھ منکر نکیر نہیں ہوتے؟ پھر کیا ان کے ساتھ ہونے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے؟ کیا جب رات کو نبی کریم ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی؟ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے وہ کسی قسم کے نور سے بنائے گئے؟ لیکن یہ بہر حال مشاہدہ سے ثابت ہے کہ وہ چاند اور سورج کی طرح نورحسی نہیں ہیں کیونکہ دنیا میں ہر جگہ ہر وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں رات کو اندھیرا بھی ہوتا ہے۔

﴿مسئلہ نور و بشر علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات کی روشنی میں﴾

حضرت علامہ یوسف لدھیانہ کا فتویٰ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور جسم کے اعتبار سے انسان اور بشر ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر صریح ہیں: ﴿قل انما انا بشر مثلكم﴾ وغیرہ لیکن ہدایت اور نبوت کے فیضان میں آپ کو روشن چراغ اور نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اسی اعتبار سے آپ کو ”سراجاً منیراً“ کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کو نور مان کر یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ آپ دائرہ بشریت سے خارج ہیں، قطعاً ناجائز اور نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ۱/۳۸)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کا دوسرا فتویٰ

س... کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان اس بارہ میں کہ زید کہتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو عام انسانوں کی طرح لفظ بشریت سے پکارا جائے۔ عمر و کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، بلکہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجہ بشریت میں بھی اور نورانیت میں بھی ہے۔ آیا ان دونوں میں کون حق پر ہے؟

ج... آنحضرت ﷺ اپنی نوع کے لحاظ سے بشر ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ میں ”بشر مثلكم“ ہیں۔ ہادی راہ ہونے

کی حیثیت سے نور اور سراپا نور ہیں۔ آنحضرت ﷺ انسان ہیں اور بشر انسان ہی کو کہتے ہیں، آپ کو انسان ماننا فرض ہے اور آپ کی انسانیت کا انکار کفر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر زیاد آپ کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تو اس کا موقف بھی صحیح ہے اور اگر بشریت اور نورانیت میں تضاد سمجھتا ہے تو اس کا موقف غلط ہے، آپ بشر کامل ہیں اور صفت ہدایت کے اعتبار سے نور کامل ہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ص 111 ج 1)

مفتی فرید کا فتویٰ

حضور ﷺ بذات خود بشر اور باعتبار ہدایت نور اور رہنما ہے

سوال: ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضور ﷺ بشر ہے اور دوسرے قسم کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضور ﷺ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے برائے رفع اختلاف وضاحت فرمائیے؟ مفتی: امداد خان سعودی عرب.. ۲۵ نومبر ۱۹۸۴ء

الجواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر ﷺ کو بشر بھی کہا ہے۔ حیث قال

قل انما انا بشر مثلكم (کہف)

سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولاً. (سورة الاسراء)

اور نور بھی کہا ہے حیث قال

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ (مائدہ)

حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ بذات خود بشر اور انسان ہیں اور باعتبار ہدایت اور نبوت کے نور اور رہنما ہیں۔ وهو الموفق

قال العلامة آلوسی، وقرابن كثير وابن عامر قال سبحان ربی ای قال النبی ﷺ هل كنت الا بشراً

رسولاً كسائر الرسل عليهم السلام وكانوا لا يأتون قوماً مهمهم الا بما يظهره الله تعالى على ايدهم حسبما تقتضيه

الحكمة من غير تفويض اليهم فيه ولا تحكم منهم عليه سبحانه و”بشراً“ خبر كان و”رسولاً“ صفة وهو

معتمد الكلام وكونه بشراً توطئة لذلك ردالما انكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على ان الرسل

عليهم السلام من قبل كانوا كذلك ولهذا قال الزمخشري هل كنت الا رسولاً كسائر الرسل

بشر أمثلهم. (روح المعاني ص ۲۴۲ جلد ۹ سورة الاسراء ص ۹۴)

قال العلامة آلوسی، قد جاءكم من الله نور، عظيم وهو نور ويهدى بهم يرجع الى قوله عز شانه وكتاب

مبين كقوله هدى للمتقين انتی۔ (تفسير روح المعاني ص ۱۴۳ جلد ۴ سورة المائدة آیت ۱۵)

پیغمبر کی بشریت قرآن سے ثابت ہے۔

سوال: رسول اللہ ﷺ نور ہے یا بشر، قرآنی آیات و احادیث سے حوالے لکھے جائیں۔ المستفتی: سراج احمد پیر پائی نوشہرہ

--- ۱۹/۲/۱۹۷۳

الجواب: پیغمبر علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اس پر تصریح ہوئی ہے البتہ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کی بشریت سے انکار کریں تو علامہ آلوسیؒ نے روح المعانی میں اس کے کفر کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ فلیراجع الیٰ تفسیر قوله تعالیٰ لقد من الله علی المؤمنین .

نوٹ: چونکہ یہ عوامی مسائل نہیں ہیں۔ لہذا آپ اس قدر تفصیل پر اکتفاء کریں۔ فقط (فتاویٰ فریدیہ ص 283 ج 1)

بنوری ٹاؤن کا فتویٰ

آنحضرت ﷺ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی، اور یہ کہ آپ ﷺ کے نور اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں کہ ایک کا اثبات کر کے دوسرے کی نفی کی جائے۔ بلکہ آپ صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نور مجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہیں۔ بشر اور انسان ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی طرف اس کا انتساب خدا نخواستہ معیوب سمجھا جائے، انسانیت و بشریت کو خدا تعالیٰ نے چونکہ احسن تقویم فرمایا ہے اس لئے بشریت آپ ﷺ کے لئے کمال شریف ہے اور آپ ﷺ کا انسان ہونا انسانیت کے لئے موجب صد عزت و افتخار ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ حضرات سلف صالحین میں سے کسی نے آنحضرت ﷺ کی بشریت کا انکار کر کے آپ کو دائرہ انسانیت سے خارج کیا ہو، بلاشبہ آنحضرت ﷺ اپنی بشریت میں بھی منفرد ہیں اور شرف و منزلت کے اعتبار سے تمام کائنات سے بالاتر اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ کا اکمل البشر، افضل البشر اور سید البشر ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ (فتویٰ جامعۃ العلوم الاسلامیہ)

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

نور کے معنی ہیں روشنی کے اور روشنی خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری اشیاء کو بھی روشن اور ظاہر کر دیتی ہے، اس مناسبت سے حضرات انبیائے کرامؑ کو بھی نور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کے لیے بھی وصول الی اللہ کے راستوں کو ظاہر کرنے والے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں، نور و بشریت میں کوئی منافات نہیں ورنہ بشر کا نام نور الدین وغیرہ رکھنا جائز نہ ہوتا۔ بشریت اور رسالت میں تضاد کفار کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ رسول صرف فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، خلاصہ یہ کہ آپ ﷺ بشر بھی ہیں اور نور بھی، قرآن اور احادیث سے آپ کا بشر ہونا ثابت ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کا بشر ہونا ثابت ہو گیا تو آپ کا دیگر بنی آدم کی

طرح مٹی سے پیدا ہونا بھی ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر امن طين. واللہ تعالیٰ اعلم. دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

مفتی محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ

کیا حضور نور سے پیدا ہوئے؟

سوال (۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ نبی ﷺ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش نور سے ہوئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نبی کریم اپنی جسمانی خلقت کے اعتبار سے بشر اور انسان ہیں، اور انسانی طریقہ پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نیز انسانی فطرت اور طبیعت کے مظاہر آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی واضح نصوص آپ کی بشریت پر دال ہیں، اور جن بعض آیات میں آپ پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے، اس سے آپ کی نورانی صفات اور فیضان ہدایت کی صلاحیت مراد ہے۔

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی (کہف: ۱۱۰)

قل سبحان ربی هل کنت الا بشرار سولاً (بنی اسرائیل: ۹۳)

مال هذا الرسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق (فرقان: ۷)

عن ام سلمة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ قال: انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی علی نحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیه شیئاً فلا یا خذہ فانما اقطع له قطعة من النار. (صحیح البخاری ۲/۲۶۱۰۲ رقم: ۶۸۸۴) فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۳/۲/۱۸ الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ (کتاب النوازل)

مفتی محمد سلمان منصور پوری کا دوسرا فتویٰ

رسول اکرم ﷺ اپنی ذات اور جسم کے اعتبار سے انسان اور بشر ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر صریح ہیں {قل انما انا بشر مثلکم} وغیرہ لیکن ہدایت اور نبوت کے فیضان میں آپ کو روشن چراغ اور نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اسی اعتبار سے آپ کو ”سراجاً جامعاً“ کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کو نور مان کر یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ آپ دائرہ بشریت سے خارج

ہیں، قطعاً ناجائز اور نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ (اختلاف امت اور صراطِ مستقیم ۳۸/۱) قال: والا ولی ان یقال ہی مستعارۃ للعلم والهدایۃ کما قال تعالیٰ: فہو علیٰ نور من ربہ (فتح الباری ۱۱/۱۱۸)

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الیہکم اللہ واحد (الکہف: ۱۱۰)
ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالو البشر یهد ونا فکفر ووتولو اوا ستغنی اللہ (تغابن: ۶)

ماکان لبشر ان یوتیہ اللہ الكتاب والحکم النبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً الی من دون اللہ ولكن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون (ال عمران: ۷۹)
وماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا ومن ورآی حجاب اویر سل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم (الشوریٰ: ۵۱)

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: انہ لو حدث فی الصلاة شیء انبأتکم بہ ولكن انما انا بشر انسیٰ کما تنسون الخ. (صحیح مسلم ۲۱۲/۱)
عن ام سلمةؓ قالت: قال رسول اللہ ﷺ انکم تختصمون الی وانما انا بشر الخ. (سنن الترمذی ۱۶۰/۱)

عن ام المومنین عائشةؓ قالت: کان رسول اللہ یخسف نعلہ ویخبط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ وکان بشراً من البشر. (مشکوٰۃ عن سنن الترمذی ۵۲۰)
عن عبد اللہ بن عمرؓ قال: کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ ﷺ ارید حفظہ، فنہتني قریش وقالوا: اکتب کل شیء تسمعہ من رسول اللہ ﷺ ورسول اللہ ﷺ بشر یتکلم فی الغضب والرضا الخ. (سنن ابی داؤد ۵۱۴/۲، رقم الحدیث: ۳۶۴۶)

وقد ارسل اللہ تبارک وتعالیٰ رسلاً من البشر الی البشر مبشرین لاهل الایمان والطاعة بالجنة والثواب ومنذرين لاهل الکفر والعصیان بالنار والعقاب. (شرح عقائد نسفی ۱۳۳، فرقہ بریلویت ہند وپاک کا تحقیقی جائزہ ۳۱-۳۰، فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۵۱۶/۱-۵۱۴) فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۴/۱۴۱۹ھ الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ (کتاب النوازل ص 106 ج 2)

مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اگرچہ نفس بشریت میں سب انسانوں کی طرح ہیں لیکن اعلیٰ صفات کے اعتبار سے کوئی انسان آپ کا ہم سر نہیں ہے اس لئے ان صفات عالیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو محض اپنے جیسا انسان کہنا مناسب تعبیر نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (فتاویٰ محمودیہ ص 387 ج-1)

معلوم ہوا کہ علمائے دیوبند کے نزدیک باعتبار ذات بشر ہیں باعتبار صفت نور ہیں۔ اور عبد الخالق سیفی اور اس کا بروا صاغر کا عقیدہ بالکل علمائے دیوبند سے ہٹ کر بریلویوں اور سیفیوں سے ملتا ہیں۔ لہذا موصوف کو دیوبندی سمجھنا بڑی حماقت ہیں۔

نکتہ: ہر بریلوی سیفی نہیں ہیں لیکن ہر سیفی بریلوی ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کہنے کا حکم﴾

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحالقی سیفی کے نزدیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کہنا صحیح ہیں۔ یہی بریلویوں کا مسلک ہیں۔ جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کلمات شرکیہ میں سے ہے جس کا پڑھنا ناجائز اور موہم شرک ہے۔

ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف

موصوف التحقیق المختار نامی گمراہ کن کتاب میں لکھتے ہیں۔
اور دوسرا معنی یہ ہے "اے شیخ عبدالقادر جیلانی مجھے اللہ تعالیٰ کے واسطے کچھ چیز دے دو۔ یہ معنی صحیح ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عام مسلمان کے بھی یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ (التحقیق المختار ص 204)
دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی تو سل اور تبرک کی نیت سے کہنا جائز اور شرعی عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص 205)

ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب

شینا اللہ کا مطلب

شینا اللہ کے معنی ہیں کوئی چیز دیجیے اللہ کے لئے یہ آواز عرب کے گداگروں کی تھی۔ جو گھروں سے باہر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے۔ اے گھر والو اللہ کے لئے کچھ دو۔ اس میں مخاطب گھر والے ہوتے تھے۔ جو اس سائل کو کچھ دے سکتے تھے۔ اس صورت میں بھی بعض علماء نے ایسا کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی ہتک ہے۔ (در مختار) اس کے بعد لوگوں نے فوت شدہ اولیاء اللہ کو مخاطب کر کے بطور سوال کے یہ کہنا شروع کیا۔ خذ بیدی یا شاہ جیلانی خذ بیدی شینا للہ انت نور احمد۔

ترجمہ۔ اے پیر جیلانی میرا ہاتھ پکڑے اللہ کے لئے کچھ دیجئے۔ آپ نور احمد ہیں۔
یا یہ کہتے ہیں۔ ایسا کہنے سے تین طرح سے شرک آتا ہے۔
ایک تو وہی وجہ جو گداگروں کے لئے بعض فقہانے بتائی ہے۔
دوسری وجہ یہ کہ فوت شدہ کو حاضر ناظر یا عالم الغیب و سامع صورت (آواز سننے والا) جانتا ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو معطی (دینے والا) سمجھتا ہے۔ اس لئے وظیفے سے بچنا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے۔ فاجتنبوا الرجس

مذکورہ جملے سے متعلق چند سوالات

یا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اس فقرہ کے متعلق ہم چند سوال کرتے ہیں۔ اگر مولوی عبدالخالق واقعی عالم ہیں تو ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے

1۔ ”یا شیخ عبدالقادر“ اس کی نحوی ترکیب کیا ہے۔

2۔ شینا منصوب کیوں ہے۔ اگر جواب ملے کہ اعط کا مفعول بہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فعل امر یہاں کس قاعدہ سے حذف کیا گیا ہے۔

3۔ یہ سوال فیصلہ کن ہے غور سے سنیں۔ یہ وظیفہ کس نے سکھا یا اللہ تعالیٰ نے یا رسول ﷺ نے یا خود شیخ عبدالقادر نے جو صورت اختیار کریں۔ مہربانی کر کے اس کا حوالہ دیں۔

4۔ اس کے اصلی ترجمے سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے۔ کہ پڑھنے والا تو پیر صاحب کو داتا جانتا اور معطیٰ خیر سمجھتا ہے۔ محض برکت کے لئے پڑھتے وقت اس کے اصلی ترجمے کا خیال نہ رکھے؟ یا اس کو خیال نہ آئے گا۔

موہم شرک الفاظ کی ممانعت

عربی زبان میں راعنا اور انظرنا کے ایک ہی معنی ہیں (کہ ہماری طرف نظر کرو) مگر راعنا کے ایک معنی ناپسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا (تم مسلمان راعنا نہ کہا کرو کہ بلکہ انظرنا کہا کرو)

شینا اللہ کے معنی

شینا اللہ کے بھی دو معنی ہیں۔ (۱) ایک شرکیہ (۲) دوسرا غیر شرکیہ بقول آپ کے (یعنی بطور توسل و تبرک)۔ پھر ہم بماتحت لا تقولوا راعنا کیونکہ اس کو نہ چھوڑے۔ فقہ کی مستند کتاب رد المختار میں مرقوم ہے اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجعا على فعل البدعة (مصری جلد اول ص 450)

ترجمہ۔ جب کسی امر کے سنت یا بدعت ہونے میں تردد ہو تو سنت کو چھوڑ دینا بدعت پر عمل کرنے سے اولیٰ (بہتر) ہے۔

امر متردد میں فیصلہ کس پر؟

کسی غیر منصوص امر میں تردد ہو کر سنت ہے یا بدعت تو اس کو بالکلیہ چھوڑ دینا اچھا ہے۔ مثلاً رسمی میلاد کے متعلق اگر کوئی شخص فیصلہ نہ کر سکے۔ قائل فریق کے دلائل سن کر سنت سمجھے۔ اور غیر قائل کے دلائل سن کر بدعت خیال کرے۔ تو اس صورت میں اس فعل کو نہ کرنا ہی چھا ہے۔ یہ ہے اس عبارت (اذا تردد الحکم بین سنة وبدعة کان ترک السنة راجعاً علی فعل البدعة) کا مطلب اس اصل الاصول کے ماتحت وظیفہ شیعہ باللہ کیونکہ نہ چھوڑ دیا جائے۔

مولانا عبدالحی لکھنویؒ کا فتویٰ

مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی لکھتے ہیں کہ اس وظیفہ سے احتراز لازم و واجب ہے، بعض فقہاء نے اس پر کفر تک کا اطلاق کیا ہے، نیز اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مردہ بزرگ عالم الغیب اور صاحب اختیار ہے اور یہ عقیدہ شرک ہے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے ازیں جنیں وظیفہ احتراز لازم و واجب۔

اولاً ازیں جہت کہ اس وظیفہ متضمن شیئ اللہ است وبعض فقہاء ازما ہمچو لفظ حکم کفر کردہ اند چنانچہ در در مختار می نویسد کذا قول شئی اللہ قیل بکفر انتہی۔

ثانیاً ازیں وظیفہ متضمن است ندائے اموات را از امکانہ بعیدہ و شرعاً ثابت نیست کہ اولیاء راقدر تے حاصل است کہ از امکانہ بعیدہ و ندار ایشونند۔ البتہ سماع اموات سلام زائر قبر راثبات است بلکہ اعتقاد اس کہ کسی غیر حق سبحانہ حاضر و ناظر و عالم خفی و جلی در ہر وقت و ہر آن است اعتقاد شرک است۔ در فتاویٰ بزازیہ می نویسد تزوج بلا شہود و قال خدائے و رسول خدا و فرشتگان را گواہ کردہ ام یکفر لانہ اعتقد ان الرسول والملك يعلمان الغیب وقال علماءنا من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم یکفر۔" (فتاویٰ مولانا عبدالحی ج 2 ص 34، بحوالہ فتاویٰ بزازیہ ص 326، بحاشیہ فتاویٰ عالمگیری جلد 6)

مولانا عبدالحی لکھنویؒ کا دوسرا فتویٰ

حضرت شیخ عبدالقادر اگرچہ از اجلہ اولیاء امت محمدیہ ہست اند و مناقب و فضائل شان لا تعد ولا تحصى اند لیکن چنین قدرت شان کہ فریاد را از مکنہ بعیدہ بشنوند و بہ فریاد رسند ثابت نیست و اعتقاد اس کہ آنجناب ہر وقت حال مریدان کو دمی و اند و ندائے شان می شوند اس عقائد شرک است" (مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی۔ ج 2 ص 34)

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا فتویٰ

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں: بدانکہ دریں مقام منزلة الاقدام بسیار مے افتاده اند در شافع و مشفوع الیہ فرق نہ کردہ اندمی گویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاللہ یعنی امے شیخ عبدالقادر جیلانی چیز مے از برائے خدا بدہ، دریں کلام خدا تعالیٰ را شفیع گر دانیدہ اند و حضرت شیخ راد ہندہ و حقیقت بالعکس می نماید" (البلاغ المبین ص 114-115 طبع لاہور)

جاننا چاہیے یہ بہت سے لوگوں کے پھسل جانے کا مقام ہے انہوں نے سفارش کرنے والے اور جس کی طرف سفارش کی جائے، میں فرق نہیں سمجھا، کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر شیئاللہ یعنی اے شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے لیے کچھ حضرت کو دے اس کلام میں انہوں نے خدا کو سفارش بنایا ہے اور دینے والا حالانکہ حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے۔ (ترجمہ "البلاغ المبین" طبع ملتان، ص 112)

علامہ حنفیؒ کا فتویٰ

و کذا قول شئیا للہ قیل انہ طلب شیئاللہ، واللہ غنی عن کل شیء والکل شئی، والکل مفتقر ومحتاج الیہ، وینبغی ان یرجح عدم التکفیر، فانہ یمکن ان یقول، اردت طلب شئی اکرماللہ، شرح الوہابیہ، قلت! فینبغی او یجب التباعد عن ہذہ العبارة، وقد مران مافیہ خلاف یومر بالتوبۃ والاستغفار وتجرید النکاح. (شامی ص 1811 ج۔)

یا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کہنا خدا کی توہین

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس طرح کی استمداد کو جو وظیفہ مذکور (شیئاللہ) میں کی گئی ہے نے خدا کی توہین قرار دیا ہے، چنانچہ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں ازیں جادریافت شد کہ بواسطہ خدا از مخلوق حاجت خواستین خصوصاً از عالمیان غیب گو یا کدار ابے چارادانستن و مخلوق را تو نا و دانا پند اشتن است. معاذ اللہ من ذلک" (البلاغ المبین فارسی ص 115) یعنی "اس سے ثابت ہوا کہ زندہ وغیرہ زندہ مخلوق کے پاس اللہ تعالیٰ کو شفیع بنا کر لایا اس کا واسطہ دے کر مخلوق سے حاجت روائی چاہنا گویا کد کو عاجز سمجھنا اور مخلوق کو توانا تو جانتا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک

علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات

مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ

یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ یہ بھی مشرک نہ کہلے اور عبث و ناجائز ہے۔ (کفایت المفتی ص 180 ج-1)

مفتی کفایت اللہ کا دوسرا فتویٰ

سوال: یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: یہ وظیفہ پڑھنا ناجائز اور موہم شرک ہے۔ (کفایت المفتی ص 180 ج-1)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ

آنچہ جہاں میگوید "یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ، یا شیخ خواجہ شمس الدین پانی پتی شہید اللہ جائز نیست، شرک و کفر است۔ (ارشاد الطالبین ص 18)

مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

سوال: یا شیخ عبدالقادر شہید اللہ لکھنا اور بطور وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: اس جملہ میں حضرت سید عبدالقادر صاحب سے کچھ اللہ کے واسطے مانگا گیا ہے، سوال خود ان ہی سے ہے اور اللہ جل

جلالہ و علم نوالہ کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، برعکس ہو گیا مانگنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے پاک مالک الملک سے اور وسیلہ بنالیا جاتا

ہے اس کے مقبول بندے کو مگر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کا وظیفہ ناجائز ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ص 181)

یا شیخ عبدالقادر شہید اللہ کا مٹانا باعث ثواب

مسئلہ: مذکورہ وظیفہ پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ شیخ عبدالقادر ہر جگہ حاضر و ناظر، عالم الغیب وغیرہ وغیرہ ہیں۔ شرعاً کسی طرح جائز نہیں، ایسا عقیدہ حرام بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور جو شخص کسی اور میں ان صفات کا عقیدہ رکھتا ہو، فقہاء نے اس کی تکفیر کی ہے پس ایسے وظیفہ کا کتبہ مسجد میں آویزاں کرنا بھی جائز نہیں اور مسجد کی پیشانی پر کندہ (کھدائی) کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا مٹانا باعث اجر ہے۔ یا شیخ عبدالقادر کی جگہ یا (رحم الراحمین) پڑھنا چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں شیخ عبدالقادر بلکہ تمام عالم ہے، خلاف شرع عقیدہ رکھنے والوں کو کسی بہتر تدبیر شرعی سے سمجھا بجھا کر راہ راست پر لانا چاہیے (فتاویٰ محمودیہ

یاشیخ عبدالقادر شینا اللہ کہنے والے بر مشرک اور مرتد کا فتویٰ

شیخ عبدالقادر شینا اللہ کا وظیفہ ایسا کھلا شرک ہے کہ اگر کہیں سچی اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ ایسا وظیفہ پڑھنے والوں اور ایسا نعرہ لگانے والوں کو مرتد قرار دے کر ان سے توبہ کا مطالبہ کرے گی۔ اور اگر توبہ نہ کریں تو گردن اڑا دے گی، غلط قسم کی تعلیمات کے کوڑے کرکٹ میں اگر قرآن کریم و حدیث شریف کے آب دار موتی چھپا نہ دیئے گئے ہوتے تو یہ یوقوف سے یہ یوقوف بھی ایسے وظیفوں کے چکر میں نہیں آسکتا تھا مگر غلط قسم کی پیری و مردیدی اور بگڑے ہوئے تصوف نے سادہ دل اور خدا پرست مسلمان کے دل و دماغ پر جھاپا مار کر ان کی عقل خراب کر دی۔ (مسائل رفعت قاسمی ص 28 ج 6)

ترجمان سیفیت و بریلویت اور اس کے تبعین اس فتویٰ سے اندازہ لگائے کہ یہ کلمات کتنے خطرناک ہیں۔ لیکن موصوف اس کی ترغیب دے رہا ہیں۔ کیونکہ سیفی بریلوی مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہے اس لئے اس طرح کے شرکی الفاظ اور وظائف کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ صرف نام کے مسلمان رہے اور عقیدہ تائبہ و برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے دجالین سے ہماری حفاظت فرمائے۔

بڑے بزرگ کا قول جب قرآن و سنت کے خلاف ہو تو؟

بعض جاہل قرآن و حدیث میں صراحتاً کوئی چیز موجود ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر کسی پیر صاحب وغیرہ کے قول سے استدلال پکڑتے ہیں اور حالانکہ ایسا کرنا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے اس بات کی خوب وضاحت کی ہیں ذرا مسائل رفعت قاسمی کے ایک فتویٰ کو دیکھ لیجئے۔

مولانا رفعت قاسمی صاحب لکھتے ہیں: ”اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شاہ صاحبؒ تو کیا بڑے سے بڑے بزرگ و پیر نے بھی اگر کوئی قول یا فعل ایسا کہا ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ان سے باز پرس ہوگی خدا کی عدالت میں سب بندے مسئول ہیں۔ انبیاء تک اس کے خوف سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔“ (محمد رفعت)۔ (مسائل رفعت قاسمی ص 28 ج 6)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا فتویٰ

شینا اللہ کا پڑھنا

شیاء اللہ کا پڑھنا کسی وجہ سے جائز نہیں۔ اگر شیخ قدس سرہ کو عالم الغیب و متصرف مستقل جان کر کہتا ہے تو خود شرک محض ہے

(۱) بقولہ تعالیٰ 'وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الاية

ودیگر نصوص قال فی البزازیة وغیرہا من الفتاوی من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم کفر و من

ظن ان المیت يتصرف فی الامور دون الله واعتقده کفر کذا فی البحر الرائق انتهى من مائتہ المسائل .

اور جو یہ عقیدہ موہم نہیں تو بھی ناجائز ہے کیونکہ اس صورت میں گویہ ندا شرک نہ ہو مگر مشابہ بشرک ہے اور جو لفظ موہم معنی

شرک ہو اس کا بولنا بھی ناروا ہے۔

(۲) لقولہ تعالیٰ 'لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا اور بقولہ علیہ السلام لا تقولوا ما شاء الله و ما شاء فلان

ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان الحديث . حالانکہ صحابہ کی نیت میں کوئی معنی قبیح نہ تھے مگر بسبب مشابہت اور موہم معنی قبیح

کے یہ الفاظ ممنوع ہو گئے پھر عوام اس سے ورطہ شرک و گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تفسیر عزیزی میں بیان وجوہ شرک میں لکھا از انجملہ اند

کسانیکہ در دفع بلا دیگران رامی خوانند و ہم چنین در حسیل منافع بدیگران رجوع می نمایند بالاستقلال

و آنکہ توسل بآن دیگران نمایند۔ پس ظاہر ہے کہ دعوت اس کلام کی داخل ہر دو قسم میں ہے کیونکہ غرض اس سے دفع بلا و جلب

منافع ہے یا مثل ذکر اللہ تعالیٰ اس سے تحصیل برکات و تقرب مقصود ہے یا بوجہ تبرک کے اس کو تکرار کرتے ہیں ہاں کسی کے توسل سے دعا

کرنا درست ہے مگر یہ صورت توسل کی ہرگز نہیں بلکہ دعا و استعانت ہے۔ مجیب صاحب کو شبہ واقع ہوا کہ دعا کو توسل سمجھ گئے۔ توسل

کی صورت یہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبد القادر شہید اللہ نہ یہ کہ خود شیخ سے طلب کرے بصیغہ دعا یا شیخ اعطنی شایہ توسل کسی طرح ہو سکتا ہے معہ

ند الفظ شہید اللہ کا موہم معنی شرک کو ہے کیونکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ حق تعالیٰ کو دو۔ اس واسطے کہ لفظ لام کا معنی نہ پر آتا ہے

یہ معنی تو اشد شرک ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ شیخ مجھ کو لویہ اللہ تعالیٰ کے کچھ دوسواں معنی میں اگر مستقل معطی شیخ کو جانتا ہے تو بھی شرک

ہوا۔ اور جو باذن اللہ معطی سمجھا تو اس کی توجہ وہ ہے جو تفسیر عزیزی سے مجیب نے نقل کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء کو حق تعالیٰ

آلہ تکمیل و ارشاد خلق بناتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے باذن اللہ مطالب برآمد ہوتے ہیں نہ کہ اولیاء خود متصرف و مستقل بنتے ہیں اور ظاہر

ہے کہ جب وہ آلہ ٹھہرے تو اگرچہ بظاہر حاجت روائی تو بذریعہ آلہ ہوتی ہے مگر خود آلہ سے بھی دعا و استعانت طلب کرنا شرک ہے پس

ایسی صورت میں متصرف حقیقی کو چھوڑ کر آلہ سے طلب کرنا بھی خالی از مشابہت شرک نہیں۔ نداد دعا کرنا دوسری شے ہے کہ منادی کے علم

و تصرف کو چاہتا ہے اور ذریعہ ہونا اور امر ہے کہ ذریعہ کا واسطہ اور مقبول ہونا بدرگاہ فیاض اس سے مستفاد ہوتا ہے شتان پینھا مچلا نور بواسطہ

شمس کے آتا ہے، مگر طلب نور شمس سے شرک ہے نہ کسی کو کرنا یعنی بر علم و تصرف منادی کے ہے پس اس عبارت عزیزی سے جواز ند

اکا کیونکہ مفہوم ہوا، غایت تعجب ہے کہ اگر گاہ اولیاء و بطور کشف باذن اللہ تعالیٰ کچھ معلوم ہو جاوے تو اس سے ہر وقت باستقلال علم

و تصرف کا ہونا کہاں سے لازم آتا ہے۔ پس ایسی دعوت بہر حال یا شرک جلی یا خفی یا لغو مشابہت بشرک ہو کر حرام و ناجائز ہووے گی۔ کسی

وجہ جواز کا شائبہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ اب استدلال مجیب کا حال سنو کہ پڑھنا اس کلام کا بطور توسل جائز فرماتے ہیں حالانکہ توسل کی

کوئی صورت نہیں۔ کما اور شاہ ولی اللہ صاحب نے طریقہ بعض جیلانیہ کا بیان کیا ہے اس سے اجازت و مشروعیت کا فہم محض غفلت ہے اور تحکم ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت کا مطلب خود واضح ہو گیا کہ نذر گز جائز نہیں فرماتے بلکہ شرک لکھتے ہیں اور جو وہ فرماتے ہیں اس سے جواز نہ اطلب ہرگز مستفاد نہیں ہو سکتا۔ علیٰ ہذا تفسیر مظہری کا مطلب بھی یہی ہے کہ نذر اور استعانت اولیاء سے نہ حیات میں روا ہے نہ بعد موت اور جو صاحب خزینہ کی عبارت مجیب نقل کی ہے کہ یا شیخ عبدالقادر کونداء و اذا اضیف الیہ شیئ اللہ فہو طلب شئی اکراما للہ تعالیٰ فما الموجب بحرمتہ۔ جب تک اس کے سابق الاحق کا حال معلوم نہ ہو اس پر حکم نہیں ہو سکتا۔ سلمنا اگر اس کی مراد یہی ہے جو مجیب نقل کرتے ہیں تو فتویٰ اس کا مردود ہے نصوص قطعیہ و روایات فقہاء معتبرین سے جیسا کہ سابق لکھا گیا کہ نذر غیر اللہ بہر حال ناجائز ہے اور شیئ اللہ کے معنی موہم شرک ہیں اگرچہ نیت داعی کی قبیح معافی کی نہ ہوتا ہم درست نہیں یہ وجہ حرمت اس کلام کی ہے اگرچہ موجب حرمت مجیب صاحب کو معلوم نہ ہو مگر نصوص و روایات سے ہم ثابت کر چکے۔ پس جو فتویٰ خلاف نصوص و روایات صحیحہ کے ہو وہ قطعاً مردود ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔ پڑھنے والا اس جملہ کا تقریباً اور شہرت دینے والا اس کے جواز کا اعتقاد آثم بلکہ مشرک ہے سند اس کی حجۃ اللہ البالغہ مولفہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی صفحہ ۲۱ میں موجود ہے۔

قال ومنہا ای من وغناء الفقیر وینذرون لہم یتوقعون انجاح مقاصدہم بتلک النذور ویتلون اسماءہم رجاء ببر کتھا فواجب اللہ علیہم ان یقولوا فی صلوٰتہم ایاک نعبدو ایاک نستعین وقال اللہ تعالیٰ فلا تدعوا مع اللہ احداً و لیس المراد من الدعا العبادۃ کما قالہ بعض المفسرین بل مرادہ الاستعانة بقولہ تعالیٰ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون۔

(۱) اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی اس مضمون کو صراحۃً ارشاد الطالین میں ذکر کیا ہے۔

مسئلہ: آنچہ جہال میگویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئ اللہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی بتی شیئ اللہ جائز نیست شرک و کفر است حق تعالیٰ می فرماید والذین تدعون من دون اللہ عباداً مثلاً لکم انتہی۔ (۲) اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کی تقریر بھی بعض حواشی میں صراحۃً اسی مضمون پر دال ہے۔ میگویند۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت

ترجمان سیفیت کا یہ نظریہ بھی بریلویوں کا ہے جس کا ثبوت درجہ ذیل ہیں۔

علمائے دیوبند کا عقیدہ نظریہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن ترجمان سیفیت و بریلویت بار بار کہہ رہا ہیں کہ میرا ایک عقیدہ بریلویوں والا ثابت کروا اگر کسی نے میرا ایک عقیدہ بریلویوں والا ثابت کیا تو میرا زبان کاٹ دیا جائے۔ اب آپ لوگ یہ مسئلہ علمائے دیوبند اور بریلویوں کے کتب دونوں میں دیکھ لیجئے موصوف کا نظریہ دیوبندیوں والا ہے یا بریلویوں والا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔

ترجمان سیفیت و بریلویت اپنے فتویٰ کی زد میں

موصوف ہر جگہ کہتے ہیں کہ بریلوی گمراہ ہیں۔ لیکن موصوف کے اکثر مسائل بریلویوں سے اخذ شدہ ہیں۔ لہذا موصوف اپنے فتویٰ کی روشنی گمراہ ٹھہر گئے اس لئے گمراہ اور گمراہی دونوں سے بچنا ضروری ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿قبروں پر چادر ڈالنے کا حکم﴾

ترجمان بریلویت و سیفیت عبدالحق سیفی کے نزدیک قبروں پر چادریں ڈالنا جائز اور شرعی عمل ہے۔ (یہی بریلویوں کا مسلک ہیں۔) جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک قبروں پر چادریں ڈالنا مکروہ اور بدعت ہیں۔

ترجمان بریلویت کا موقف ”چادریں ڈالنا جائز اور مشروع“

ترجمان بریلویت و سیفیت کے نزدیک قبروں پر چادریں ڈالنا جائز اور شرعی عمل ہے۔ (یہی بریلویوں کا مسلک ہیں۔) جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک قبروں پر چادریں ڈالنا مکروہ اور بدعت ہیں۔ اس لئے موصوف کو چاہیے کہ بریلویت کی ترویج کے لئے دیوبندیت کا نام کم از کم استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ علمائے دیوبند اس طرح کی گمراہی اور بدعات سے بری ہیں۔ فقہ حنفی کی وہ تشریح جو علمائے دیوبند نے کی ہیں اس پر عمل کرنے والا دیوبندی ہیں اور فقہ حنفی کی وہ تشریح جو بریلوی علماء نے کی ہیں اور اس پر عمل کرنے والا بریلوی ہیں۔ موصوف اپنے گمراہ کن کتاب ”التحقیق المختار“ میں لکھتے ہیں ”علامہ حقی نابلسی نقل کرتے ہیں۔ اولیاء اور علماء کے قبروں پر گنبد بنانا چادریں اوڑھانا اس لئے کہ لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ جائز اور شرعی عمل ہے۔“ (التحقیق المختار ص 67) اور یہ بات کہ اولیاء کے قبروں پر چادریں اوڑھانا جائز ہے۔ علامہ عبدالقادر الرافعیؒ نے بھی لکھا ہیں۔ (تقریرات الرافعی علی الرد المحتار ص 123) اسی طرح شامی فتاویٰ تنقیح حامد یہ میں لکھتے ہیں۔ اولیاء کے قبروں کی ادب کے خاطر پر چادریں اوڑھانا جائز ہے۔ (فتاویٰ تنقیح الحامد یہ ص 357 ج 2) (التحقیق المختار ص 67)

ترجمان بریلویت و سیفیت کا جواب

علماء دیوبند کے نزدیک قبر پر چادر اور پھول ڈالنا مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ قبر چاہے کسی اولیاء اللہ کی ہو یا کسی عام آدمی کی ہو (مستفاد: کفایت المفتی ۱/۳۴۱، جدید زکریا مطول ۵/۵۳۹، فتاویٰ محمودیہ ۱/۱۹۵، عزیز الفتاویٰ ۱۰۶/۱، امداد المقتبین ۱۹۷/۱) وضع الستور والعمائم والشیاب علی قبور الصالحین والاولیاء کرہہ الفقہاء۔ (العقود الدریۃ فی تنقیح الفتاویٰ الحامدیۃ ۲/۳۲۴) وتکرہ الستور علی القبور (شامی، باب الصلوۃ الجنائز، مطلب فی دفن المیت زکریا ۳/۱۴۵، کراچی ۲/۲۳۸) اس کے علاوہ اس پر علماء دیوبند کے سینکڑوں اور فتاویٰ جات بھی شاہد ہیں۔ ان میں چند فتاویٰ جات درجہ ذیل ہیں۔

﴿علماء دیوبند کے فتاویٰ جات﴾

علامہ یوسف لدھیانوی شہیدؒ کا فتویٰ

علامہ لدھیانوی شہیدؒ اپنے مایہ ناز تصنیف "اختلاف امت اور صراط مستقیم" میں لکھتے ہیں۔ قبروں پر غلاف چڑھانا بھی جائز نہیں، آنحضرت ﷺ، صحابہ، تابعینؒ اور ائمہ ہدیٰ کے مبارک زمانے میں کسی کی قبر پر چادر نہیں چڑھائی گئی۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں "فی الاحکام عن الحجۃ: بکثرہ السطور علی القبور۔"

ترجمہ:- الاحکام میں الحجۃ سے نقل کیا ہے کہ: قبروں پر چادر ڈالنا مکروہ ہے۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 82)

فقہ العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانویؒ کا فتویٰ

حضرت عائشہؓ کی حدیث سے دیواروں پر چادر چڑھانے کی ممانعت آئی ہے اس کے باوجود کہ اس میں بظاہر کوئی قباحت اور ایہام شرک وغیرہ نہیں ہے، لہذا قبروں پر چادر چڑھانا ایہام شرک و تعظیم غیر اللہ کی وجہ سے ناجائز ہوگا، بخلاف کعبہ کے کہ خود آنحضرت ﷺ نے غلاف پہنایا ہے کیونکہ اس کی تعظیم مفصی الی الشرک نہیں ہے اس لیے کہ اس کی طرف نماز میں استقبال ضروری اور قبور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ (احسن الفتاویٰ، جلد ۱، صفحہ ۶۷۷)

بنوری ٹاون کا فتویٰ

کسی بھی وقت قبروں پر چادر چڑھانا غلط ہے۔ (بینات، شعبان المعظم 1438ھ - جون 2017ء)

مفتی سید نجم الحسن امر وہی صاحب کا فتویٰ

قبروں پر چادریں ڈالنا چاہے وہ بزرگوں کی ہوں یا عام لوگوں کی ہر صورت میں ناجائز ہے۔ اور اگر ان چادروں کو کوئی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ یہ غیر محفوظ مال ہے۔ (نجم الفتاویٰ جلد 1 ص 141)

شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ کا فتویٰ

شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں صفحہ 14 پر ہے: واما ارتکاب محرمات از روشن کردن چراغها و ملبوس ساختن قبور بدعت شنیعہ اندر یعنی حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا مثلاً قبروں پر چراغ جلانا اور ان پر چادریں چڑھانا اور سرور اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنا بدعت شنیعہ میں سے ہے اور ایسی مجالس میں حاضر ہونا ممنوع ہے۔ (فتاویٰ شاہ رفیع الدین ص 14)

قاضی ابراہیم خفی کا فتویٰ

قاضی ابراہیم خفی نے ”مجالس الابراز“ ص 118 میں ان امور کا ذکر کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے تمام ائمہ کرام کے یہاں بالاتفاق ناجائز ہیں لکھا ہے تعلیق الستور علیہا“ ان پر چادریں چڑھانا“

مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

قبر پر چادر اور پھول ڈالنا مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۶/۱)
عرس کرنا اور قبروں پر چادر وغیرہ چڑھانا قطعاً ممنوع اور بدعت ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۱۲)

مفتی شبیر احمد قاسمی کا فتویٰ

(۱) قبر پر چادر اور پھول ڈالنا مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۶/۱، جدید ڈائیکٹریل ۱۷۴/۹) وقال الراقم: اتفق الخطابی والطوطوسی والقاضی عیاض علی المنع، وقولہم اولیٰ بالاتباع حیث اصبح مثل تلک المسامحات والتعللات مثار للبدع المنکرۃ والفتن السائرۃ، فترى العامة یلقون الزهور علی القبور الخ۔ (معارف السنن، کتاب الطہارۃ، باب التشدید فی البول، اشرفیہ ۲۶۵/۱) وتکرہ الستور علی القبور (شامی، باب الصلوۃ الجنائز، مطلب فی دفن المیت زکریا ۱۴۵/۳، کراچی ۲۳۸/۲) قال رسول اللہ ﷺ... وشر الامور محدثا تھا وکل بدعة ضلالة۔ (مسند احمد بن حنبل ۳۱۰/۳، رقم: ۱۴۳۸۶) وفي رواية وشر الامور محدثا تھا وکل محدثه بدعة۔ (مسند احمد بن حنبل ۳۱۰/۳، رقم: ۱۵۰۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ، ۲/محرم الحرام ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر ۲۵۱۱/۲) (فتاویٰ قاسمیہ ص 147 ج 3)

(۲) البتہ شیرینی اور چادر وغیرہ چڑھانا ثابت نہیں ہے، محض بدعت ہے۔ (فتاویٰ قاسمیہ ص 181 ج 10)

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن المحرمات: وتعلیق الستور علیہ، کانه بیت اللہ الکعبۃ (اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ ص 267)
کچھ حرام کام یہ ہیں: اور اس پر یوں پردے لگانا کہ گویا وہ اللہ کا گھر کعبہ ہو۔“

نیز فرماتے ہیں: ومنهم من يعلق على القبر المكذوب او غير المكذوب، من الستور والشياب، ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة، ما قد اجمع المسلمون على انه ليس من دين الاسلام [اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 384]

بعض لوگ ایسے ہیں جو جعلی یا اصلی قبر پر پردے اور کپڑے لٹکاتے ہیں اور اس کے ”پاس سونے یا چاندی کے زیورات رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔“ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں:

وقد اتفق ائمة الدين على انه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا ان تعلق عليها الستور ائمة دين كما اس بات پر اتفاق ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا اور ان پر پردے لٹکانا جائز ”نہیں۔“ [جامع الرسائل لابن تيمية: 54/1]

علامہ ابن القیم کا فتویٰ

علامہ ابن القیم فرماتے ہیں

ومنها: مشابهة عبادة الاصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادتها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدنتها افضل من خدمة المساجد [اغائة اللهفان لابن القيم: 1/197]

قبروں پر ہونے والی خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ قبروں کے پاس وہ کام کیے جائیں جو بت پرستی سے مشابہ ہیں، مثلاً ان پر اعتکاف کرنا، ان کے پاس مجاور بن کر بیٹھنا، ان پر پردے لٹکانا، ان کی خدمت کے لیے وقف ہونا وغیرہ۔ قبر پرست لوگ قبروں کی مجاوری کو بیت اللہ کی مجاوری پر بھی ترجیح دیتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے قبروں کی خدمت بیت اللہ کی خدمت سے بھی افضل ہے۔

ترجمان سیفیت کا ثبوت بریلویت

ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ موصوف بریلوی ہیں تو ہمارے اس دعوے پر بریلویوں کے فتاویٰ جات شاہد ہیں۔ یعنی جو موقف عبدالخالق سیفی بریلوی کا ہیں وہی موقف امام اہل البدعة والصلالة مفتی احمد یار خان اور دوسرے بریلوی علماء کا ہیں۔ چنانچہ آپ خود ان دونوں کے موقف اور مسائل کا تقابل کیجئے۔ تو ان میں ذرا برابر فرق بھی نہیں۔ ان واضح دلائل کے باوجود بھی کسی کو شک ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ علماء دیوبند کے موقف سے بالکل ہٹ کر موقف اختیار کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بڑی بے شرمی سے علمائے دیوبند کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یعنی جو مسائل علمائے دیوبند کے نزدیک بدعت اور گمراہی ہیں وہی مسائل موصوف کے نزدیک جائز، مستحب اور سنت ہیں۔ اب آپ بریلوی علمائے کے فتاویٰ جات قبر پر چادر چڑھانے کے متعلق ملاحظہ فرمائیں تاکہ خوب تسلی ہو جائے کہ موصوف

کٹر بریلوی ہیں۔ اس کی نسبت دیوبند کی طرف نہ کیجائے۔ کیونکہ علمائے دیوبند اس طرح کی بدعات اور گمراہیوں سے پاک اور بری ہیں۔

بریلویوں کا فتویٰ

سوال: مزارات پر چادر ڈالنا کیسا ہے؟

جواب: شریعت مطہرہ میں قبور پر چادر چڑھانا بلاشبہ جائز اور مستحسن عمل ہے کہ اس سے صاحب مزار کی تعظیم و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ (بنیادی عقائد اور معمولات اہلسنت ص 39)

رئیس المبتدعین کے گمراہ کن فتاویٰ جات

رئیس المبتدعین مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب (1391-1324ھ) لکھتے ہیں:

قبروں پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا علمائے اہل سنت کا فرمان ہے کہ ”پھول ڈالنا مومن کی قبر پر جائز ہے، خواہ وہ ولی اللہ ہو یا گناہگار، اور چادریں ڈالنا اولیاء علماء، صلحاء کی قبور پر جائز ہے، عوام مسلمین کی قبور پر ناجائز کیونکہ یہ بے فائدہ ہے۔“ [جاء الحق از نعیمی: 269/1]

قبروں پر چادریں ڈالنا چادریں ڈالنا اولیاء، علماء، صلحاء کی قبور پر جائز ہے۔ (جاء الحق ص 296)

مزید لکھتے ہیں: ان کی (یعنی اولیاء اللہ کی) قبروں پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا سب میں ان کی تعظیم ہے لہذا جائز ہے۔ (جاء الحق ص 297)

مزید لکھتے ہیں: اولیاء اللہ کی قبروں پر چادریں ڈالنا جائز ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ (جاء الحق ص 299)

مزید لکھتے ہیں: احترام اولیاء کے لیے ان کی قبور پر بھی غلاف ڈالنا مستحب ہے۔ (جاء الحق ص 299)

قبروں پر چادریں ڈالنے کی ممانعت

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہم مٹی اور پتھر کو کپڑے پہنائیں۔ (مسلم ص 200 ج 2)

قبروں پر چادریں ڈالنا اور چڑھانا صالحین کی تعظیم میں غلو ہے جس کی شریعت میں مذمت و ممانعت صراحتاً موجود ہے۔ اگر عوام مسلمین کی قبروں پر چادریں چڑھانا اس لیے ناجائز ہے کہ وہ ”بے فائدہ“ ہے تو صلحاء کی قبر پر چادریں چڑھانے کا کیا فائدہ

ہے؟ اگر اس کا کوئی شرعی جواز یا فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول اس کی ضرورت تعلیم دے دیتے اور ائمہ سلف اسے ضرور اپناتے۔ یہ تو محض قبر پرستوں کی ایک رسم اور بے ہودہ عمل ہے کیونکہ اس کی زندگی مردوں اور قبروں سے وابستہ ہے۔

علامہ شامی کے قول کی حیثیت

علامہ شامی کے قول پر مولانا سرفراز خان صفدر کا تبصرہ

حضرت مولانا سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں: رہا شامی وغیرہ کا یہ قول کہ قبور پرستور (چادریں وغیرہ) درست ہیں کیونکہ اس میں ”صاحب قبر کی تعظیم ہے وغیرہ وغیرہ تو قابل التفات نہیں، اس لیے کہ یہ غیر مجتہد کا قول ہونے کے علاوہ بلا دلیل بھی ہے۔“ [راہ سنت از صفحت، ص: 200]

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا قول

حضرت فرماتے ہیں: اینجا قول امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسن نوری۔ (مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر 265، بحوالہ اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 243)

علامہ شامی کے قول پر علامہ لدھیانوی شہید کا تبصرہ

علامہ لدھیانوی شہید علامہ شامی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مگر اتنی بات واضح ہے کہ علامہ شامی ہوں یا شیخ عبدالحق نابلسی، یہ سب کے سب ہماری طرح امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں۔ اور مقلد کا کام صاحب مذہب اور ائمہ مجتہدین کی نقل کی اتباع کرنا ہے، تقلید، خود رائی کا نام نہیں ہے، علامہ شامی نے یا شیخ عبدالحق نابلسی نے یا کسی بزرگ نے اگر ہمارے ائمہ متبوعین سے کوئی نقل پیش کی ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ میں مجدد الف ثانی کے الفاظ میں یہی عرض کر سکتا ہوں: اینجا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسن نوری۔ (مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر 265) (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 243) معلوم ہوا کہ آج اولیاء کے مزارات پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آنحضرت ﷺ کی سنت نہیں، نہ خیر القرون میں اس کا وجود تھا، بلکہ یہ شر القرون کی پیداوار ہے۔ لہذا اس سے بچنا لازمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں جو دوست کے لباس میں دشمن اور حق کے لباس میں باطل کا کردار ادا کر رہا ہیں۔

☆☆☆ ختم شد 5/14/2020 ☆☆☆

﴿سروری چہار شنبہ کی حقیقت﴾

ترجمان بریلویت و سیفیت کے نزدیک سروری چہار شنبہ پر خوشی منانا اور خیرات وغیرہ کرنا صحیح عمل اور لائق اجر و ثواب ہے۔ جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک سروری شہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں ہیں۔ بلکہ غلط، منکھڑت عقیدہ اور عمل ہے۔

ترجمان بریلویت و سیفیت کا موقف

استفتاء:-

صفر المظفر کے مہینے کے آخری بدھ کے دن کوئی مسلمان خیرات کرتے ہیں یا قرآن مجید کے نیچے سے گزرتے ہیں اور وہ آیتیں جن میں سلام ہو لکھ کر شفاء کی نیت سے پیتے ہیں اور یہ عمل اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر محمد ﷺ کے اسی دن اپنی بیماری ہلکی ہوئی تھی کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں۔ اور علمائے احناف اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مینا تو جروا۔

الفتویٰ:-

جی ہاں، یہ عمل صحیح ہے اور لائق اجر و ثواب ہے اور ہمارے اکابرین علماء (مبتدعین اور سیفی بریلویوں) ازناقل کے معمول ہے اور یہ سب اعمال خیر اور برکات پر مشتمل ہیں۔ مثلاً خیرات کرنا یا قرآن مجید کے نیچے سے گزرنایا قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر پینا یہ سب عمل بہترین اعمال اور ہر وقت جائز کوئی معین وقت نہیں رکھتا اور مسلمان بندہ کے لئے وقت کو معین کرنا بھی جائز ہے، جو حکم شرعی کے مغائر نہ ہو جیسے ہمارے اصول کی کتابیں یہ مسئلہ لکھتے ہیں۔ اور خاص یہی سلام آیتیں شفاء کی نیت سے پینا اور اسی دن میں یہ عمل کرنا ہمارے مذہب کے معتمد علماء نے نقل کیا ہے جس کے حوالے ذکر کئے جاتے ہیں اور محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسی مہینے کی آخر میں صحت یاب ہوا اور شیخ مبارک پوری الرحیق الختوم) میں فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن رسول اللہ ﷺ کا مرض ہلکا ہوا۔ (الرحیق الختوم ص 394) اور شیخ الحدیث شہید اسلام مولانا سیف الدین اختر زادہ نے بھی یہ قول لکھا ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو پھر صفر کی مہینے کی آخری میں بدھ کے دن بیماری ہلکی ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے اپنی اپنی قدرت کے موافق صدقہ بھی کیا۔ (التحقیق المختار ص 267)

(نوٹ):- واضح رہے کہ شیخ مبارک پوریؒ اُن کے نزدیک خوارج میں سے ہے کیونکہ وہ غیر مقلد ہے اور غیر مقلدین اُن کے نزدیک خوارج ہے اور افغانستان میں 2022ء کو ایک جلسہ میں تقریر کے دوران اس کتاب (یعنی الرحیق الختوم) پر امارت اسلامی افغانستان کے امراء سے پابندی کا مطالبہ بھی کیا ہے جس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے اُس سے اپنا مسئلہ بھی ثابت

کر رہا ہے۔ اگر مبارک پوری خارجی ہے تو آپ نے اس کی تقلید کر کے اپنی خارجیت مہر ثبت فرمائی ہے۔ یہ حوالہ اس کا بین ثبوت ہے۔

ترجمان بریلویت کا جواب

سروری چار شنبہ کا پوسٹ مارٹم

صفر کے آخری بدھ کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ اس روز حضور ﷺ نے مرض سے صحت پائی اور آپ ﷺ نے غسل صحت فرمایا اور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ مرض جس میں آپ نے وفات پائی اس کی شروعات اس دن سے ہی بتائی جاتی ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے ماہ صفر کے آخری بدھ سے آپ ﷺ کا مرض شروع ہوا اور ۱۲ ربیع الاول کو وصال ہوا۔ مسلمانوں کے لئے عبرت کا مقام ہے کہ پیغمبر کی بیماری پر جشن منائیں۔ یہ غلط بات مشہور ہے کہ آپ نے اس دن غسل صحت فرمایا کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضور ﷺ کی صحت یابی کی خوشی میں کچھ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہاتے دھوتے ہیں اور خوب اچھے اچھے کھانے خیرات کے نام پر نہاتے کھاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں بعض (اہل پنجاب وغیرہ) تو اہل و عیال کے ساتھ تفریح کے لئے نکل جاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں جو شرعاً ممنوع ہیں۔ اور ہمارے بلوچستان میں بعض اہل بدعت، سیفی اور بریلوی ائمہ حضرات صفر کے آخری بدھ کو خیرات کی ترغیب دیتے ہیں اور قرآن چادر میں رکھ کر پھر اس کے نیچے گزرتے ہیں اور سلاموں والی آیات لکھ کر (بعض اس کو چاشت کہتے ہیں) کسی طالب علم کے ہاتھ میں دے کر پھر گھر گھر جا کر یہ طالب گھر والوں سے کچھ نقد خیرات کے نام پر وصول کرتے ہیں اور ان کا یہ غلط عقیدہ بھی ہیکہ اس دن کو حضور ﷺ کی بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے حالانکہ آپ ﷺ کی بیماری ابتداء ہی اس دن سے ہوئی تھی۔ اب حضور ﷺ کی بیماری والے دن خوشی کرنا کونسا اسلام ہے؟ باید ہر شخص اس بات کی تحقیق کر لے کہ اس دن خوشی کس بات پر ہے۔ اگر کتب سیرت میں اس دن حضور ﷺ کی بیماری کا تذکرہ ملتا ہے اور اہل بدعت اس کو خوشی منارہے ہیں تو یہ خوشی کس چیز کی خوشی ہے؟

ماہ صفر کے آخری بدھ کی تاریخی حیثیت

ماہ صفر کے آخری بدھ کے بارے میں عام تصویر یہ پایا جاتا ہے کہ اس روز رسول ﷺ نے غسل صحت فرمایا اور بیماری سے شفا پائی اور بعض لوگ (پنجاب اور سندھ کے اہل بدعت) ماہ صفر کے آخری بدھ کو کاروبار بند کر کے عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، اور سیر و تفریح کے لئے شہر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ ﷺ کی صحت یابی کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں۔ حالانکہ اس کا ثبوت نہ احادیث کی کتابوں سے ہے اور نہ تاریخ و سیر کی کتابوں سے ملتا ہے۔

تاریخی حقائق

اسد الغابہ

تاریخ و سیر کی کتابوں سے اس کے خلاف ثبوت ملتا ہے چنانچہ اسد الغابہ (1/41) میں ہے
 بدأ برّسول اللہ ﷺ مرضه الذی مات منه یوم الاربعاء لیلتین بقیتا من صفر سنة احدى عشرة فی
 بیت میمونة ثم انتقل حین اشتد مرضه الی بیت عائشة وقبض یوم الاثنين ضحی فی الوقت الذی دخل فیہ
 المدینة لا ثنتی عشرة من ربیع الاول
 رسول اللہ ﷺ کی اس بیماری کا آغاز جس میں آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے سن 11ھ میں صفر مہینے کی جب دور
 اتیں باقی رہ گئی تھیں بدھ کے روز سیدہ میمونہ کے گھر میں ہوا پھر جب آپ ﷺ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ ﷺ حضرت سیدہ
 عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے اور 12 ربیع الاول سوموار کے دن چاشت کے وقت جس وقت آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے آپ کی روح
 اقدس کو قبض کر لیا گیا۔

نوٹ: اس سے معلوم ہوا کہ مرض کی ابتداء صفر کے آخری بدھ کو ہو تھا اور وفات 12 ربیع الاول کو ہو۔ جب بارہ کو وفات
 ہو اور آخری بدھ کو بیمار ہو تو حضور ﷺ کی بیماری اور وفات پر خوشی منانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اہل بدعت سے پوچھ لیا جائے کہ تم اس
 دن کس چیز کی خوشی مناتے ہو تم عاشق رسول نہیں بلکہ دشمن رسول ہو۔ اور اپنے پیٹ کی خاطر اس مقدس دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہو۔

تاریخ خمیس اور الاستیعاب

یہی عبارت الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (1/20) میں بھی ہے اور تاریخ خمیس (2/161) میں ہے
 ابتداء به صداع فی اواخر صفر لیلتی بقیتا منه یوم الاربعاء فی بیت میمونة.
 یعنی رسول ﷺ کی بیماری کی ابتداء بدھ کے روز سیدہ میمونہ کے گھر میں صفر کے آخر میں ہوئی۔

فتح الباری

حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری (8/164) ترجمۃ الباب باب مرض النبی ﷺ ووفاته
 کی شرح میں لکھا ہے کہ بیماری کا آغاز صفر کے آخر میں ہوا۔

طبقات ابن سعد

اور طبقات ابن سعد (2/377) میں سیدنا علیؑ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ 29 صفر سن 11ھ یوم چہار شنبہ کو بیمار ہوئے

اور 12 ربیع الاول سن 11ھ بروز دوشنبہ آپ ﷺ نے وفات پائی۔

البدایہ والنہایہ

حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ ابتداء رسول اللہ ﷺ بشکواه الذی قبضہ اللہ فیہ الی ارادہ اللہ من کرامتہ فی لیال بقین من صفر و فی اول شہر ربیع الاول۔ (البدایہ والنہایہ 224/5)

تاریخ اکامل

تاریخ اکامل (2/215) میں ہے ابتداء رسول اللہ ﷺ مرضہ فی او اخر صفر کہ رسول اللہ ﷺ کو اس بیماری کا آغاز صفر کے اوخر میں ہوا۔

سیرت ابن ہشام

سیرت ابن ہشام (5/224) میں ہے۔ ابتدا رسول اللہ ﷺ بشکواه الذی قبضہ اللہ فیہ الی ارادہ اللہ من فی لیال بقین من صفر او فی شہر ربیع الاول۔ رسول اللہ ﷺ کی اس بیماری کا آغاز جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح مبارک کو قبض فرمایا تاکہ ان کو اپنی رحمت و کرامت سے نوازے صفر کی چند راتیں باقی رہ گئیں یا ربیع الاول کی ابتداء ہو چکی تھی اس وقت ہوا۔

تاریخ ابن خلدونؒ

تاریخ ابن خلدون (2/61) میں ہے کہ

بدأه الوجع ليلتين بقيتا من صفر وتحاوى به وجعه

تاریخ طبریؒ

علامہ طبریؒ نے تاریخ طبری میں لکھا ہے۔ بدأ رسول اللہ ﷺ وجعه ليلتين بقيتا من صفر۔ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کا آغاز اس وقت ہوا جب صفر کی دو راتیں باقی رہ گئی تھیں۔ (تاریخ طبری ص 161 ج 2)

سیرت خاتم الانبیاء

☆ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں ۲۸ صفر ۱۱ھ شہار شنبہ (بدھ) کی رات میں آپ ﷺ نے قبرستان بقیع غرقہ میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دُعائے مغفرت کی، وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا اور یہ بخار صحیح روایات کے مطابق تیرہ روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ (سیرت خاتم الانبیاء ص ۱۴۱)

علامہ سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کل تیرہ دن بیمار رہے۔ اس بنا پر اگر یہ تحقیق طور پر متعین ہو جائے کہ آپ ﷺ نے کس تاریخ کو وفات پائی تو تاریخ آغاز مرض بھی متعین کی جاسکتی ہیں حضرت سیدہ عائشہؓ کے گھر بروایت صحیح آٹھ روز (دوشنبہ تک) بیمار رہے، وہیں وفات ہوئی، اسلئے ایام علالت کی مدت آٹھ روز یعنی ہے عام روایت کے رو سے پانچ دن اور چاہئیں، اور یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے مدت علالت 13 دن صحیح ہے علالت کے پانچ دن آپ ﷺ نے ازواج مطہرات کے حجروں میں بسر فرمائے۔ اس حساب سے علالت کا آغاز چہار شنبہ سے ہوتا ہے بہر حال محققین کے نزدیک آپ ﷺ کی بیماری کا آغاز صفر میں آخری بدھ کو ہوا کچھ لوگوں نے دن اور تاریخ میں تھوڑا اختلاف کیا ہے مگر یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ ﷺ کی مرض الموت کی ابتدا صفر کی آخری تاریخوں میں ہوئی پھر بتائیے کہ مسلمانوں کو یہ کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نبی فداہ ابی وامی کی بیماری کے دن خوشیاں منائیں۔ زیب وزینت کر کے باغوں، پارکوں اور سیرگاہوں میں تفریح کے لئے جائیں، قسم قسم کے کھانے مٹھائیاں اور میوے وغیرہ کھائیں اور کھلائیں، خصوصاً عورتیں عیدین سے بڑھ کر خوشیاں منائیں، اور خوب بن سنور کر سیر کے لئے نکلیں ذرا غور کیجئے کیا آپ میں کوئی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، یا عزیز دوست کے مرض میں مبتلا ہونے کی تاریخ کو خوشی منائے گا؟ اچھے اچھے اور لذیذ کھانوں کا اہتمام کرے گا؟ گھر میں آپ کا کوئی عزیز جاں کنی کی حالت میں ہو تو آپ سیر و تفریح کو جائیں گے؟ جب آپ اپنے ایک عزیز دوست اور رشتہ دار کی بیماری کے دن ایسا نہیں کر سکتے، تو محمد عربیؐ کی علالت کے آغاز کے دن کیسے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں فرمان نبوی ﷺ لا یومن احد کم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ (فتح الباری کتاب/الایمان باب حب الرسول ﷺ من الایمان) 1/80 تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (سیرت النبی 2/172)

سروری چار شنبہ اور علمائے دیوبند

رشید احمد گنگوہیؒ کا فتویٰ

آخری چار شنبہ کی کوئی اصل نہیں بلکہ اس دن میں جناب رسول اللہ ﷺ کو شدت مرض واقع ہوئی تھی یہودیوں نے خوشی کی تھی وہ اب جاہل ہندیوں میں رائج ہو گئی نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا۔ (فتاویٰ رشیدہ۔ ص 84)

فقہ العصر حضرت مفتی رشید احمد لدھیانویؒ کا فتویٰ

یہ غلط اور منکھوت عقیدہ ہے اس لئے ناجائز اور گناہ ہے۔ (احسن الفتاویٰ ص 360 ج 1)

فتاویٰ حقانیہ و رحیمیہ کا فتویٰ

مسلمانوں کے لیے آخری چہار شنبہ کے طور پر خوشی کا دن منانا جائز نہیں۔ شمس التواریخ وغیرہ میں ہے کہ ۲۶/۲۸ صفر ۱۱ھ و شنبہ کو آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو رمیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور ۲۷/۲۸ صفر شنبہ کو اسامہ بن زیدؓ امیر لشکر مقرر کیے گئے، ۲۸/۲۸ صفر چہار شنبہ کو اگرچہ آپ ﷺ بیمار ہو چکے تھے؛ لیکن اپنے ہاتھ سے نشان تیار کر کے اسامہ کو دیا تھا، ابھی (لشکر کے) کوچ کو نوبت نہیں آئی تھی کہ آخر چہار شنبہ اور پنج شنبہ میں آپ ﷺ کی علالت خوفناک ہو گئی اور ایک تہلکہ سا مچ گیا، اسی دن عشاء سے آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے پر مقرر فرمایا۔ (شمس التواریخ: 2/1008)

اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ۲۸/۲۸ صفر کو چہار شنبہ (بدھ) کے روز آنحضرت ﷺ کے مرض میں زیادتی ہوئی تھی اور یہ دن ماہ صفر کا آخری چہار شنبہ تھا، یہ دن مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا ہے ہی نہیں البتہ یہود وغیرہ کے لیے شادمانی کا دن ہو سکتا ہے، اس روز کو تہوار کا دن ٹھہرانا، خوشیاں منانا، مدارس وغیرہ میں تعطیل کرنا، یہ تمام باتیں خلاف شرع اور ناجائز ہیں۔ (فتاویٰ حقانیہ، کتاب البدعۃ والرسوم: 2/84، جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ کٹک، وکدانی فتاویٰ رحیمیہ، مایعلق بالسنة والبدعۃ: 2/68، 69، دارالاشاعت ومثلہ فی کفایت المفتی جلد ۱، ص ۲۲۷ کتاب العقائد۔ (فتاویٰ حقانیہ ج ۲، ص ۸۵) فتاویٰ حقانیہ جلد 2- ص 96)

جامعہ حقانیہ کا فتویٰ

بعض لوگ ماہ صفر کی آخری بدھ کو بطور عید مناتے ہیں اور بعض اس دن کی چھٹی کرنے کو باعث اجر و ثواب جانتے ہیں اور بعض اس دن مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں اور بعض تعویذات بنوا کر مصائب اور امراض سے بچنے کی غرض پہنا کرتے ہیں۔ یہ خالص وہم پرستی ہے جس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ ارشادات نبویہ ﷺ میں ان اوہام کی تردید کی گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سردار دو جہاں آقائے نامداری ﷺ کے فرامین کی اتباع کرنی چاہئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مرض کا لگ جانا، الو اور صفر میں نحوست یہ باتیں بے حقیقت ہیں اور جزائی شخص سے اس طرح بچو جس طرح ببر شیر سے بچتے ہو۔ (ماہنامہ الحق نومبر 2012ء ص 68 مؤلف: جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ کٹک نوشہرہ پاکستان۔) (ناشر: حضرت مولانا سمیع الحق)

مفتی عبدالرحیم کا فتویٰ

ماہ صفر کا آخری چہار شنبہ کیسا ہے؟ اور اس کو خوشی کا دن منانا کیسا ہے؟

(سوال ۱۵) ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کو جو آخری بدھ (چہار شنبہ) کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسکول و مدارس میں تعطیل رکھی

جاتی ہے اور اس کو خوشی کے دن کے طریقہ سے منایا جاتا ہے اس کو کوئی اصلیت ہے؟ یوں کہا جاتا ہے کہ صفر مہینہ کے آخری چہار شنبہ کو مرض سے شفا پائی اور آنحضرت ﷺ غسل فرما کر سیر و تفریح فرمائی اس لئے مسلمانوں کو اس کی خوشی منانا چاہئے کیا یہ صحیح ہے؟ خصوصاً بریلوی طرز فکر کے مسلمان چہار شنبہ کو زیادہ مانتے ہیں۔

(الجواب) مذکورہ چیزیں بالکل بے اصل اور بلا دلیل ہیں، مسلمانوں کے لئے انہری چہار شنبہ کے طور پر خوشی کا دن منانا جائز نہیں ہے۔ شمس التواریخ وغیرہ میں ہے کہ ۲۶ صفر (۱۱ھ) کو آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو رمیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور ۲۷ صفر شنبہ کو اسامہ بن زید امیر لشکر مقرر کئے گئے ۲۸ صفر چہار شنبہ کو اگرچہ آپ بیمار ہو چکے تھے لیکن اپنے ہاتھ سے نشان تیار کر کے اسامہ کو دیا۔ ابھی کوچ کی نوبت نہ آئی تھی کہ آخر روز چہار شنبہ اور اول شب پنجشنبہ میں آپ کی علالت خوفناک ہو گئی اور ایک تہلکہ پڑ گیا اسی دن وقت عشاء سے آپ ﷺ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے پر مقرر فرمایا۔ (شمس التواریخ ص ۱۰۰۹، ۱۰۰۸ ج ۲)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۲۸ صفر چہار شنبہ کے روز آنحضرت ﷺ کے مرض میں زیادتی ہوئی تھی اور یہ دن ماہ صفر کا آخری چہار شنبہ تھا، یہ دن مسلمانوں کے لئے خوشی کا تو ہے ہی نہیں، البتہ یہود وغیرہ کے لئے شادمانی کا دن ہو سکتا ہے۔ اس روز کو تہوار کا دن ٹھہرانا خوشیاں منانا، مدارس وغیرہ میں تعطیل رکھنا یہ تمام باتیں خلاف شرع اور ناجائز ہیں۔ بریلوی طرز فکر کے حضرات اس دن کو کیوں اہمیت دیتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے جلیل القدر بزرگ مولوی احمد رضا خان صاحب تو آخری چہار شنبہ کو نہیں مانتے، دیکھئے احکام شریعت میں مذکورہ ذیل سوال و جواب:-

سوال:- کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس امر میں کہ صفر کے آخری چہار شنبہ کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز آنحضرت ﷺ نے مرض سے صحت پائی تھی، بنا براس کے اس روز کھانا، شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں لہذا اصل اس کی شرع میں ثابت ہے کہ نہیں؟

(الجواب) آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں (فتاویٰ رحیمیہ ص ۷۰ ج ۲)

چہار شنبہ اور یہودی

درحقیقت بات یہ ہے کہ آخری چہار شنبہ یہودیوں اور ایرانی مجوسیوں کی رسم ہے جو ایران سے منتقل ہو کر ہندوستان میں آئی ہے اور یہاں کے بے دین بادشاہوں نے اسے پروان چڑھایا۔ (دائرہ معارف اسلامیہ مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی ص ۱۸ ج ۱)

حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

یہود کو آنحضرت ﷺ کے شدت مرض سے خوشی ہونا بالکل ظاہر اور ان کی عداوت اور شقاوت کا تقاضہ ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ص ۴۱۲ ج ۱۵) لہذا یہ یہود و یہود کی خوشی کا دن تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کا اسے بطور خوشی منانا سخت بے غیرتی اور بے

ادبی ہے مسلمانوں کا اس دن مٹھائی تقسیم کرنا اگرچہ آنحضرت ﷺ کے شدت مرض کی خوشی میں یا یہودی کی موافقت کرنے کی نیت سے نہ ہو لیکن بہر حال یہ طریقہ غلط ہے اس سے بچنا لازم ہے، بغیر نیت کے بھی یہودی کی موافقت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس یہودیانہ و مجوسیانہ اور ہندوانہ رسم کو اپنا کر کہیں حضور اکرم ﷺ کے مرض وفات کا جشن منانے میں یہود و ہندو کی صورتاً موافقت تو نہیں کر رہے۔

رئیس المبتدعین مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ

احکام شریعت میں احمد رضا خان قادری نے لکھا ہے کہ اس سنت کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ واقعہ اور تاریخ اس کے خلاف بتاتی ہے۔ پھر لکھا کہ اس دن آپ کی صحت یابی کا ثبوت نہیں بلکہ اس دن سے وہ عارضہ شروع ہوا جس سے آپ کا وصال پاک ہوا۔ (احکام شریعت ص ۱۸۳)

ماہ صفر کی ایک بدعت کی نشاندہی

ماہ صفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس ماہ کے آخر میں مغرب و عشاء کے درمیان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک ایسے کاتب کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں جو انہیں کاغذ پر انبیاء علیہم السلام کے اوپر سلام والی آیتوں کو لکھ کر دیتا ہے وہ آیات یہ ہیں۔

(۱) سلام قولاً من رب الرحیم (یسین ۵۸)

(۲) سلام علیٰ نوح فی العالمین (الصافات ۷۹)

(۳) سلام علیٰ ابراہیم (الصافات ۱۰۹)

(۴) سلام علیٰ موسیٰ و ہارون (الصافات ۱۲۰)

(۵) سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين (الزمر ۷۳)

(۶) سلام ہی حتی مطلع الفجر (القدر ۵)

اسکے بعد یہ اسے پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے اس اعتقاد کے ساتھ پیتے ہیں کہ اس سے انکی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اسی طرح وہ اس پانی کو ایک دوسرے کو ہدیہ کے طور پر بھی بھیجتے ہیں۔

ترجمان سیفیت و بریلویت کا ثبوت بریلویت

مندرجہ بالا عمل کا کوئی تذکرہ ہمیں علمائے دیوبند کے کتابوں میں نہیں ملا جب ہم نے رئیس المبتدعین امام بریلوین کا فتویٰ

دیکھا اس میں اس کا جواز لکھا تھا۔ اب بھی کسی کو شک ہیں کہ موصوف بریلوی نہیں؟ علیحضرت کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں تاکہ تشفی ہو جائیں۔

رئیس المبتدعین مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ

ماہ صفر کے اخیر چہار شنبہ کو ساتوں سلام یعنی سلام قولاً من رب الرحیم (۵۸) وغیرہ جلسہ میں پڑھ کر اور آم کے ساتھ پتوں پر لکھ کر ایک نئے گھرے میں پانی مٹگا کر اس میں پتے دھو کر بطور تبرک سب کو پلانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب: قرآن عظیم کی ہر آیت ہمیشہ نور و ہدیٰ و برکت و شفاء ہے اور اس چہار شنبہ کی تخصیص محض بے معنی، بہر حال نفس فعل میں حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۸ ج ۲۳)

خلاصہ یہ کہ ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس دن نبی اکرم ﷺ کو بیماری سے شفاء ملنے والی بات بھی جھوٹی اور دشمنان اسلام کی پھیلانی ہوئی سازش ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات و منکرات سے بچیں اور امکان بھر دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔

ایک انکشاف اور اندیشہ

اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات علمائے حدیث و سیر نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا مرض الوفا ت صفر کے آخری چہار شنبہ سے شروع ہوا تھا۔ چنانچہ امام حدیث و تاریخ ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے جو رسول اللہ ﷺ کو بیماری کی شکایت پیدا ہوئی وہ چہار شنبہ کا دن تھا، جب کہ صفر کے مہینے کے صرف دو دن باقی تھے۔

(۱) اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ صفر کے ختم ہونے میں دو دن باقی ہوں تو جو چہار شنبہ ہوگا وہ صفر کا آخری چہار شنبہ ہی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرض الوفا ت ایک قول کے مطابق صفر کے آخری چہار شنبہ کو شروع ہوا ہے، اگرچہ اس کے متعلق اور بھی اقوال ہیں، تاہم ایک قول یہ بھی ہے اور بہت سے علماء نے اس کو اختیار بھی کیا ہے، کہ اس کے پیش نظر تو صفر کا آخری چہار شنبہ خوشی کا دن نہ ہونا چاہئے؛ بلکہ غم و اندوہ کا دن ہونا چاہئے، یہ بھی امکان ہے کہ کسی دشمن رسول اور منافق نے آپ کی بیماری کے دن خوشی منائی ہو اور مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ اس دن آپ صحت پائے تھے اور سیر کو گئے تھے، اور مسلمان لوگوں میں سے جاہلوں نے اس کو صحیح سمجھ کر قبول کر لیا ہو، اگر ایسا ہی ہے تب تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ منافق اور دشمن لوگوں کی طرف سے ایسا ہونا کوئی بعید نہیں، اور اس طرح کی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں، مثلاً رجب کی ۲۲ تاریخ کو کونڈوں کی جو رسم ہے، اس کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ اس دن امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، امام جعفر صادق کی ولادت ۱۷ رجب الاول کو ہوئی ہے۔

(۲) ہاں ۲۲ رجب کو حضرت امیر معاویہؓ کی وفات ہوئی ہے، جیسا کہ علما نے لکھا ہے۔

(۳) بات یہ ہے کہ شیعہ نے حضرت امیر معاویہؓ کے انتقال کی خوشی میں یہ تقریب کی ہے اور چونکہ تقیہ ان کا مذہب ہے، اس

لیے اس کو چھپالیا اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس دن حضرت امام جعفر صادقؑ کی ولادت ہوئی۔ بالکل اسی طرح امکان ہے کہ کسی دشمن نے آپ کی بیماری کے دن کو خوشی سنائی ہو اور دھوکہ دینے کے لیے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ آپ صحت پائے تھے۔

خوشی کے موقع پر اسوہ نبی

نیز یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ان آخری چہار شعبوں نے صحت یابی کے بعد سیر و تفریح کو جس انداز سے پیش کیا ہے، اور خود جس طرح اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا مقابلہ و موازنہ اگر سیرت طیبہ اور اسوہ نبی سے کیا جائے، تو دونوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی کے موقع پر آپ کا معمول سیر و تفریح اور سبزہ زاروں کو رونق بخشنا نہیں تھا بلکہ ایسے موقع پر آپ ﷺ کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا، رجوع و انابت الی اللہ اور شکر و نماز میں مشغول ہوتے، نیز دین کے مہمات میں اپنا وقت لگاتے۔ مثلاً (۱) مرض الوفا ہی میں ۲۶ صفر کو آپ نے افاقہ محسوس فرمایا اور کچھ راحت معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو جہاد روم کے لیے تیار فرمایا اور اس سلسلے میں ہدایات جاری فرمائیں۔

نوٹ: بعض علماء نے مرض الموت کی ابتداء محرم سے بتائی ہے اور ۲۶ صفر کو افاقہ کا دن بتایا ہے اور پھر دودن بعد یعنی ۲۸ صفر سے شدید حملہ کا ہونا بتایا ہے۔ اس اعتبار سے ۲۶ صفر جو منگل کا دن قرار پاتا ہے افاقہ کا دن ہے۔ (واللہ اعلم)

(۲) مرض الوفا ہی میں ایک دن آپ نے محسوس فرمایا کہ بیماری میں کمی و خفت ہے تو آپ دو آدمیوں کے سہارے مسجد نبویؐ پہنچے اور آپ نے وعظ و نصیحت بھی فرمائی۔ اس وعظ میں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا۔ تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ رونے لگے۔ الخ

(۳) یہ ہے اسوہ نبی، خوشی، راحت، صحت و افاقے کے موقع پر، نہ کہ سیر و تفریح کرنا اور سبزہ زاروں کو رونق بخشنا، غور کیجئے کیا اس طریقہ نبوی سے اس عمل کا کوئی جوڑ ہے جو لوگوں نے گھڑ رکھا ہے؟

بدعت، دین کی تحریف ہے

اور اگر بالفرض آپ نے سیر و تفریح فرمائی بھی ہے، تو یہ ایک اتفاقی بات اور سیدھی سادی شکل ہے، جیسے کبھی آپ نے مزاح بھی فرمایا ہے اور بعض صحابہ سے آپ نے کھیلا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کو اجتماعی طریقہ پر اور مستقل حیثیت دے کر نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان امور کو رسم بنایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سبب سے آپ نے سیر فرمائی ہو تو سب لوگوں کا سیر کو جانا اور مردوں عورتوں کا پارکوں

میں جمع ہونا، بے پردگی و خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا کیا دین اور سنت ہے؟ یا دین میں تحریف ہے؟

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے لکھا ہے آداب و سنن میں تشدد اور ان کو ان کے درجے سے بڑھا دینا بھی تحریف دین کا سبب ہے اور یہود و نصاریٰ کی عادت ہے۔

(۱) یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے جب آداب و سنن کو ان کے درجے سے بڑھا دینا بھی برا ہے، تو کھیل تماشوں کو دین کا نام دینا اور بدعات و خرافات کو دین سمجھ لینا، کتنا برا ہوگا؟

سیر و تفریح اور شیطانی دھوکہ

غور کیجئے کہ ان عوام کو شیطان نے کس طرح دھوکہ دے رکھا ہے کہ ان کو نماز کا دیگر فرائض و واجبات کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا، کسی کا اہتمام نہیں ہے؛ مگر آخری چہار شنبہ کی سیر و تفریح کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہزاروں خلاف شریعت کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ایک من گھڑت سنت کو ادا کرنے کے لیے، کئی فرائض و سنتوں کو ترک کیا جاتا ہے اور ہزاروں قسم کے گناہوں کا وبال اپنے سر پر لیا جاتا ہے۔ ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆☆☆☆

علم غیب جزئی

سیفیوں کے عقیدہ علم غیب جزئی کا جائزہ

عبدالخالق بریلوی سیفی کے نزدیک انبیاء کرام کو علم غیب جزئی عطائی حاصل تھا۔ جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک علم غیب صفت خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ کلی اور جزئی علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو ایک ذرہ بھی علم غیب نہیں دیا گیا بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اخبار غیب یا اطلاع علی الغیب دیا گیا۔ جس کو فی الحقیقت علم غیب کہنا صحیح ہی نہیں ہے۔ جن تفاسیر میں انبیاء الغیب پر علم غیب کا اطلاق کیا گیا ہے وہ حقیقتہً نہیں بلکہ لغت کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف بریلوی حضرات اللہ کے سوا انبیاء کے لئے علم غیب عطائی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبدالخالق سیفی کا عقیدہ دیوبندیوں سے زیادہ بریلویوں سے ملتا ہے کیونکہ بریلوی حضرات انبیاء کرام کے لئے علم غیب کا اثبات کرتے ہیں۔ علمائے دیوبند انبیاء کرام سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں لہذا موصوف قطعاً دیوبندی نہیں ہے بلکہ سیفی بریلوی ہے جس کا یہ بین ثبوت ہے۔

ترجمان سیفیت و بریلویت کا گمراہ کن نظریہ

موصوف ایک تقریر میں اپنا گمراہ کن نظریہ یوں فرماتے ہیں:-

(1) آپ ﷺ کو علم غیب جزئی عطائی دیا گیا تھا۔ علم غیب رسول اللہ ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔

(2) علم غیب جزئی عطائی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کیلئے ثابت ہے۔

(3) علم غیب کے بارے میں تین گروہ گمراہ ہوئے۔ (۱) پنجپری حضرات جو انبیاء کرام کے ایک ذرہ علم غیب بھی نہیں مانتے

۔ (۲) پنجاب کے بریلوی حضرات جو انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے علم غیب کلی عطائی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (۳) نام

نہاد دیوبند جو انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے انباء الغیب اور اطلاع علی الغیب کے تو قائل ہے لیکن اس پر علم غیب کے اطلاق کے

منکر ہیں موصوف فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدید پنجپری ہے۔ (ماخوذ از تقریر عبدالخالق سیفی)

ترجمان سیفیت و بریلویت کے گمراہ کن نظریہ کا جواب

ہم ہمارے پیارے نبی ﷺ کے لئے "علم غیب" کے کسی طرح بھی قائل نہیں ہیں۔ کلی اور نہ جزئی۔ باقی "اطلاع علی

الغیب، انباء الغیب اور اخبار الغیب" یہ سب حقیقتاً علم غیب نہیں ہیں۔ جس چیز کے ہم قائل ہیں وہ "علم غیب" نہیں اور جو "علم

غیب" ہے ہم اس کے غیر اللہ کے لئے "جزئی" ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ "عطائی علم" کو علم غیب نہیں کہتے۔ عطائی

علم کو علم غیب کہنا یہ صرف شرک کو رواج دینے کے لئے اہل بدعت اور سنی حضرات کا ایک ڈھال ہے تاکہ لوگ شرک میں ملوث رہے اور شیطان سمیت ان کے روحانی اولاد خوشیاں مناتے رہے حالانکہ نبی کریم ﷺ کو جو علم آیا وہ حضرت جبرائیل کے ذریعہ بتایا گیا اور نبی ﷺ نے اس علم کو حواس سے حاصل کیا اس لئے وہ علم غیب ہوا ہی نہیں۔ (قل لا یعلم من فی السموت والارض الغیب الا اللہ... سورة النمل 65) آپ کہہ دیجئے (اے محمد ﷺ) جو آسمانوں و زمین میں ہیں غیب نہیں جانتے مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ غیب ہوتا ہی بلا واسطہ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا اصلاً اب آپ بتائیں کہ نبی مخلوق میں داخل ہیں یا نہیں؟

غیب کا لفظی معنی

عربی زبان میں الغیب کا مطلب ہے، پوشیدہ چیز، یا، چھپی ہوئی چیز،۔
صاحب المنجد نے لکھا ہیں ”غیب کا معنی چھپنا، پوشیدہ ہونا وغیرہ“ (المنجد، 892)

امام راغب کی وضاحت

امام راغب فرماتے ہیں ”غیب مصدر“ سورج آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو کہتے ہیں غائب الشمس سورج غائب ہو گیا،۔

كل غائب عن الحاسة وعما يغيب عن علم الانسان بمعنى الغائب يقال للشئ غيب وغائب با
اعتباره بالناس لا بالله تعالى فانه لا يغيب عنه الشئ قوله عالم الغيب والشهادة ای ما يغيب عنكم وما
تشهدونه والغيب فی قوله ”یؤمنون بالغیب“ ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیه بداهة العقول وانما یعلم
بخبر الانبیاء علیہم السلام وبدفعه یقع علی الانسان اسم الالحاد. (مفردات راغب 367)

ترجمہ: جو چیز حاسہ سے غائب ہو اور جو کچھ انسانی علم سے چھپا ہو بمعنی غائب ہے۔ کسی چیز کو غیب یا غائب لوگوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نہ کہ اللہ کے اعتبار سے کہ اس سے تو کوئی چیز غائب نہیں اور فرمان باری تعالیٰ ”عالم الغیب والشہادۃ“ کا مطلب ہے جو تم سے غائب ہے اللہ اسے بھی جاننے والا ہے اور جو تم دیکھ رہے ہو اسے بھی اور ”یؤمنون بالغیب“ میں غیب کا معنی ہے جو کچھ حواس سے بھی معلوم نہ ہو اور عقلوں میں بھی فوراً نہ آئے اسے صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے بتانے سے جانا جاسکتا ہے جو اس کا انکار کرے اسے ملحد کہتے ہیں۔

غیب کی تعریف

غیب کا لفظ مصدر ہے۔ بطور مبالغہ اس کو ان چیزوں کی صفت بنایا گیا ہے جن کو نہ ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں اور نہ ہی عقل کی ان تک رسائی ہے۔

علم غیب کا شرعی معنی

شریعت میں علم الغیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ (سوگھنا، سننا، چھونا، چکھنا، دیکھنا) اور عقل کے دخل کے بغیر حاصل کر لیا جائے۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے۔ ”عرف شرع میں علم غیب سے مراد اللہ پاک کا علم ذاتی ہوتا ہے جو کسی کا عطاء کیا ہوا نہیں ہوتا اور اُس پر غیب کا اطلاق بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند)

حضرات مفسرین سے غیب کی وضاحت

(۱) حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ما غاب عن العباد ویقال ما یكون (ابن کثیر ص 41 ج ۱) یعنی جو بندوں سے غیب ہو، اور اسے ان کاموں پر بھی بولا جاتا ہے ہونے والے ہوں۔

(۲) قاضی بیضاویؒ تفسیر میں لکھتے ہیں: والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل۔ (تفسیر بیضاوی، سورۃ البقرہ آیت نمبر ۳) معلوم ہوا کہ غیب سے مراد وہ پوشیدہ باتیں ہیں جن کو حواس انسانی نہ پا سکیں اور نہ بدھت عقل اسے ثابت کرے۔

(۳) مشہور مفسر محمود آلوسیؒ بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں

”الغیب فی الاصل مصدر غابت الشمس وغیرھا اذا استترت عن العین واستعمل فی الشئ الغائب الذی لم تنصب له قرینة“

غیب اصل میں ”غابت الشمس“ کا مصدر ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ سورج آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے اور یہ (لفظ غیب) اس پوشیدہ چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کے لئے کوئی قرینہ یعنی دلیل قائم نہ ہو۔ (روح المعانی ۱۰/۲۰)

علامہ قسطلانی کی وضاحت

علامہ قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں: وما یدرک بالدلیل لا یكون غیباً۔ (ارشاد الساری شرح

بخاری ۱/۲۹۶) (جو چیز دلیل سے معلوم ہو جائے وہ غیب نہیں ہے۔)

ان بیانات کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جب غیب کا لفظ استعمال میں آتا ہے تو اس کے معنی میں وہ چیز جو نظروں سے پوشیدہ ہو اور اس پر کسی قسم کی دلیل بھی نہ ہو اور جس پوشیدہ چیز پر دلیل قائم ہو اور اس دلیل سے اس پوشیدہ بات و چیز کا علم ہو جائے، اس کو غیب نہیں کہتے، جیسے حواس کے ذریعہ کسی مخفی بات کا علم، تجربہ سے کسی بات کا علم، یا کسی کے بتانے سے کسی مخفی بات کا علم، یہ سب علم غیب نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں قرینہ و دلیل اور واسطہ قائم ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاریؒ ”شرح شرح العقائد“ میں علم غیب کی تعریف بتانے کے بعد اسی بات کو فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وبهذا التحقيق اندفع الاشكال في الامور التي يزعم انها من الغيب وليست منه لكونها مدركة بالسمع والبصر والضرورة والادلة. (نبر اس ص ۲۴۳)

مذکورہ بالا تحقیق سے ان چیزوں کے بارے میں جو اشکال ہوتا تھا وہ دفع ہو گیا۔ جن کو غیب کا گمان کر لیا گیا ہے، حالانکہ وہ غیب نہیں، کیونکہ وہ کان، آنکھ یا بذاہت یا دلیل سے معلوم ہوئی ہیں۔

اسی طرح علامہ آلوسیؒ نے فرمایا کہ مختلف ذرائع و اسباب سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں، کیونکہ وہ اسباب کے واسطے سے ہے۔ (روح المعانی: ۱۲/۲۰)

حاصل یہ ہے کہ علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ و ذریعہ کے حاصل ہو، نہ حواس کا واسطہ ہو، نہ اپنے تجربے کا واسطہ ہو، نہ کسی انسان، فرشتہ، جن یا خدا کا واسطہ ہو ظاہر ہے کہ ایسا علم تو صرف اللہ ہی کو حاصل ہے جس میں کسی چیز کا واسطہ و ذریعہ نہیں ہے، باقی مخلوق کو جو علم حاصل ہوگا وہ کسی نہ کسی واسطہ و ذریعہ و سبب سے ہوگا۔ خود حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے بتانے اور معلوم کرانے سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، کسی مخلوق کو نہیں۔ اور کسی مخلوق کو علم غیب کا حاصل ہونا ممکن بھی نہیں، کیونکہ مخلوق کو اللہ کے بتائے بغیر غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

مخلوق کے لیے علم غیب ممکن نہیں

حضرت علامہ محمود آلوسیؒ بغدادیؒ روح المعانی میں بصراحت لکھتے ہیں چنانچہ علم غیب جس کی نفی غیر اللہ سے کئی گئی ہے وہ ہے جو کسی کو ذاتی طور پر حاصل ہو، یعنی اس کے ثابت ہونے میں کسی کا واسطہ نہ ہو اور یہ (بلا واسطہ علم کا حاصل ہونا) زمین و آسمان والوں میں کسی کے لیے بھی عقل باور نہیں کرتی کیونکہ یہ (مخلوقات) ذات و صفت کے لحاظ سے ممکنات میں سے ہیں اور ممکن ہونا ان کے لیے بلا واسطہ کسی چیز کے ثبوت سے انکار کرتا ہے۔ (یعنی جو ممکن و مخلوق ہے وہ بلا واسطہ علم نہیں پاسکتا۔) (روح المعانی ۱۱/۲۰)

غرض یہ کہ علم غیب جس کی تفسیر اوپر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ کسی مخلوق کو اس کا

حاصل ہونا غیر معقول و ناممکن بات ہے کیونکہ مخلوق کو جب بھی علم ہوگا تو کسی نہ کسی ذریعہ و وسیلہ سے ہوگا اور حضرات انبیا و اولیا کو جو مخفی باتیں معلوم ہوتی ہیں، نہ کہ ذاتی طور پر لہذا وہ بھی علم غیب نہیں کہلاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کو علم غیب کہیں گے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ سے نہ آسکے۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ کا علم تو حواس ظاہرہ و باطنہ سے ہوا ہے اسے علم غیب نہیں کہا جاسکتا۔ اس لئے سیفیوں کہ یہ منطق جہالت کا شاخسانہ ہیں۔

قرآنی تصریحات

چنانچہ قرآن مجید علم غیب کو خاصہ باری عزاسمہ، وجل شانہ قرار دیتا ہے اور غیر اللہ سے شدت کے ساتھ اس کی نفی کرتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلائل نقل کرنے یہ موقع نہیں۔ لہذا یہاں صرف دو تین آیات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

قرآن نے فرمایا {قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ} (الاحقاف: ۶۵) (آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے مگر اللہ) (جانتا ہے۔)

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو، غیب کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے نیز قرآن نے خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ بھی علم غیب نہیں رکھتے۔

چنانچہ ایک جگہ فرمایا {ولو کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر} (الاعراف: ۱۸۸) (اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بہت سا خیر جمع کر لیتا۔) اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی اقدس ﷺ کو غیب کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو غیب کا علم حاصل ہوتا تو آپ کو دنیوی کوئی نقصان ہی نہ ہوتا، آپ پہلے سے اس سے بچاؤ کی تدبیر کر کے، خیر جمع کر لیتے، مگر سب جانتے ہیں کہ بسا اوقات نبی کریم ﷺ کو علم غیب نہ ہونے کی بنا پر کفار کی طرف سے ایذائیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ غرض یہ کہ غیب کا علم جس کی تعریف اوپر گزری، صرف اللہ کو حاصل ہے۔

نقطہ اختلاف کی تعیین

مگر یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو ذاتی طور پر علم غیب نہیں بلکہ اللہ کے عطاء سے حاصل ہوا۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ تو ظاہر ہیکہ انبیاء کرام کو علم غیب حاصل نہیں بلکہ بعض مغیبات کا علم عطا کیا گیا ہے وہ علم کلی نہیں ہے بلکہ جزئی عطائی ہے۔ اور اس پر علم غیب کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے۔ جب بریلویوں کے نزدیک یہ علم جزئی عطائی ہے لیکن جزئی عطائی کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کے ہر ذرے کا علم اللہ نے نبی ﷺ کا دیا ہے (نعوذ باللہ) اور اس عطائی علم کو وہ حضرات علم غیب بھی کہتے ہیں۔

نبی ﷺ کو ہر ذرے کا علم

بریلوی علما میں سے مولانا امجد علی رضوی صاحب نے اپنی کتاب ”بہار شریعت“ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنے غیب پر اطلاع دی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دینے سے ہے۔ لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔“ (بہار شریعت ۱۰/۱)

نیز عقائد نظامیہ جو مولانا فخر الدین چشتی نظامی کی تصنیف ہے اور اب حکیم ادیس خان بریلوی نے تلخیص و ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے، اس میں لکھا ہے۔ واضح ہو کہ علم غیب کو مستقل طور پر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، تو جسے چاہتا ہے غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔“ (عقائد نظامیہ ص ۲۴)

ترجمان بریلویت کا ثبوت بریلویت

مولانا احمد رضا خان بریلوی کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اُسی عقیدے اور نظرے کو ترجمان بریلویت نے بھی اپنایا خود بریلوی طبقہ کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اپنی کتاب ”الدولۃ المکیہ“ میں اس کی صراحت کی کہ آپ کو ذاتی علم حاصل نہیں بلکہ عطائی علم حاصل ہے۔ اور عبدالحق سیفی اور اس کے جاہل پیروکاروں کے نزدیک بھی علم ذاتی نہیں بلکہ علم عطائی جزئی آپ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام کو حاصل تھا۔ یعنی احمد رضا خان علم غیب عطائی کلی کا اثبات کرتا ہے اور عبدالحق سیفی بریلوی علم غیب عطائی جزئی کا اثبات کرتا ہے۔ سیفیت و بریلویت کا فرق صرف کلیت و جزئیت میں ہیں۔ انہوں نے قریب علم کلی کا صرف نام علم جزئی رکھا ہے۔

آخر اختلاف کس بات پر؟

اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں میں مسئلہ علم غیب پر جو اختلاف ہے آخر کس نقطہ پر ہے؟ احقر نے جہاں تک غور کیا، یہ سمجھ میں آیا کہ نقطہ اختلاف صرف یہ ہے۔ آپ ﷺ کو جو غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے معلوم ہوئیں، اس کی بنا پر آپ ﷺ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ علم الغیب اور عالم الغیب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ علم والا مانتے ہیں، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی معمولی نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں! وہ حضرات تو آپ کو خدا کے بعد سب سے زیادہ علم والا مانتے ہیں، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ایک فتوے میں تحریر کرتے ہیں

وان سیدنا وشفیعنا محمد ﷺ اعلم الخلق و افضلہم، فمن سوی بین علمہ او علم الصبی
والمجنون او علم احد من الخلائق او تفوہ بان ابلیس اللعین اعلم منه فهو کافر ملعون. (بحوالہ امداد

یعنی ہمارے سردار شفیق محمد ﷺ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے اور افضل ہیں، جو شخص آپ ﷺ کے علم کو بچے، مجنون یا مخلوقات میں سے کسی کے برابر بتائے، یا یہ کہو اس کرے کہ الیس آپ ﷺ سے بڑا عالم تھا، وہ کافر و ملعون ہے۔

سرور عالم ﷺ کو عالم الغیب کہنا؟

اب آئیے اس نقطہ اختلاف کی طرف! ہم نے اوپر واضح کیا ہے کہ علمائے دیوبند کی طرح بریلویت کے علمبردار بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جو کچھ علم حاصل ہے، وہ اللہ کے عطا فرمانے کا نتیجہ ہے اور یہ بات اوپر واضح ہو چکی ہے کہ علم غیب وہی ہے جو ذاتی طور پر حاصل ہو۔

نقطہ اتفاق اور نقطہ اختلاف کی وضاحت

نقطہ اتفاق

اس سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ حقیقی معنی کے لحاظ سے نبی کریم ﷺ نہ ہی علمائے دیوبند کے نزدیک عالم الغیب ہیں، نہ بریلویوں اور سیفیوں کے نزدیک، کیونکہ حقیقی معنی کے لحاظ سے عالم الغیب وہی ہے جو بلا کسی واسطہ کے ذاتی طور پر علم کل شئی رکھتا ہو اور ایسا علم آپ کو حاصل نہ ہونے پر دونوں طبقے متفق ہیں۔

نقطہ اختلاف

اب اختلاف صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ کو جو بعض غیب کی باتوں کا علم حاصل ہوا ہے۔ اس کی بنا پر آپ کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں؟

سیفی بریلویوں کا موقف

بریلوی اور سیفی حضرات علم جزئی عطائی کی وجہ سے آپ ﷺ کو عالم الغیب کہنا درست قرار دیتے ہیں اور آپ کے لیے عالم الغیب کا اطلاق جائز سمجھتے ہیں۔

علمائے دیوبند کا موقف

علمائے دیوبند کے نزدیک علم غیب جزئی عطائی کی بنیاد پر انبیاء کرام کے علم کو علم غیب کہنا بھی درست نہیں ہے اور نہ یہ علم کل

شئی ہے کہ ہر ذرہ ذرہ کا علم آپ ﷺ کو حاصل ہوا ہو۔ کیونکہ یہ حقیقتاً علم غیب ہی نہیں ہے اور حقیقی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت خاصہ ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا اطلاق غیر اللہ کے علم پر شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلکہ موہم شرک ہے۔

علمائے دیوبند کے دلائل

دلیل اول: موہم شرک الفاظ کی ممانعت

علمائے دیوبند کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ شریعت نے بعض الفاظ سے اس لیے منع کر دیا ہے کہ اس سے شرک کا وہم ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے اپنے غلام و باندی کو ”عبدی اور امتی“ میرا بندہ، میری باندی نہ کہو تم سب کے سب اللہ کے بندے اور تمہاری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔“ (الادب المفرد: ۴۸)

ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی میرا بندہ، میری باندی ہرگز نہ کہے اور غلام بھی (اپنے آقا کو) میرا رب نہ کہے۔ تم سب اللہ کے مملوک و غلام ہو اور رب تو اللہ ہی ہے۔“ (الادب المفرد: ۴۸)

ان حدیثوں میں اپنے غلام و باندی کو بندہ، باندی کہنے سے اور آقا کو رب کہنے سے صاف طور پر منع کیا ہے، اس کی وجہ علمائے یہی بتاتی ہے کہ غلام کو بندہ کہنے سے آقا کے معبود ہونے کا وہم ہوتا ہے، اسی طرح کسی کو رب کہنے سے اللہ کی صفت ربوبیت میں اس کے شریک ہونے کا وہم گزرتا ہے، شریعت اس کو بھی ناپسند کرتی ہے۔

اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض و برا آدمی وہ ہوگا جو اپنا نام ”ملک الاملاک رکھے۔ سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں۔“ (مسلم شریف: ۲/۲۰۸)

امام نوویؒ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ نام رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کے مخصوص ناموں سے نام رکھنا حرام ہے۔ جیسا رحمان، قدوس، مہیمن، خالق الخلق وغیرہ۔ (شرح مسلم: ۲/۲۰۸)

جب یہ واضح ہو گیا کہ شریعت بعض ناموں سے منع کرتی ہے جن میں شرک کا وہم ہوتا ہو، تو اب یہ بھی واضح ہے کہ نبی کریم کو عالم الغیب کہنے سے بھی چونکہ یہی شرک کا وہم ہوتا ہے۔ لہذا یہ اطلاق بھی جائز نہ ہوگا۔ ایک طرف نصوص میں عالم الغیب کا اطلاق اللہ ہی کے لیے ہوا ہے، دوسری طرف غیر اللہ سے اس کی نفی کر کے اس کو خدا کی مخصوص صفت قرار دیا گیا ہے، تو اب تاویل کے ذریعہ اس کا آپ پر اطلاق کرنا شرک کا وہم پیدا کرتا ہے۔ لہذا علما دیوبند اسی وجہ سے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔

دوسرا دلیل: علم غیب صفت خاصہ خداوندی

قرآن کریم کی مختلف آیات سے اطلاق علی الغیب، اخبار علی الغیب (یعنی غیب پر اطلاع دینا یا خبر دینا) تو ثابت ہوتا ہے جو

کہ ہم بھی مانتے ہیں اختلاف تو اس میں ہے کہ اس کو علم غیب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور خاصۃ الشئیں مایو جد فیہ ولا یوجد فی غیرہ خاصہ کہتے ہیں اسے جو اس میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔

﴿علم غیب خاصہ خداوندی﴾

قرآنی آیات مع التفاسیر

اب ایسے چند آیات ملاحظہ فرمائیے کہ مفسرین نے ان کے تحت کیا فرمایا ہے؟

رب کائنات کا فتویٰ

قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ (سورۃ النمل: 65)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا فتویٰ

☆ سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں

”من حدّثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ“ (صحیح

البخاری: ج ۲ ص ۱۰۹۸)

امام رازی کا فتویٰ

☆ اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں امام رازیؒ فرماتے ہیں

اعلم انہ تعالیٰ لما بین انہ المختص بالقدرة فکذلک بین هو المختص بعلم الغیب

☆ تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ہے

”ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحده“

☆ تاویلات اہل السنۃ میں ہے

”انما یعلم الغیب الا اللہ“

علامہ آلوسیؒ کا فتویٰ

☆ تفسیر روح المعانی میں ہے

وبالجملة علم الغيب بلا واسطة كلاً أو بعضاً مخصوص بالله جل وعلا لا يعلمه احد من الخلق اصلاً

صاحب بحر محیط کا فتویٰ

☆ تفسیر بحر محیط میں ہے

دلت الآية على انه تعالى هو المنفرد بعلم الغيب

ملا علی قاری فتویٰ

☆ ملا علی قاری لکھتے ہیں

”ذكر الحنفية تصريحاً بالكفر باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم

من في السموات والارض الغيب الا الله“ (شرح فقه اكبر ص 151)

مولانا عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ

یہی بات مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے فتاویٰ ”مجموعہ فتاویٰ عبدالحی“ (ج 1 ص 46 ایچ ایم سعید) میں بھی نقل کی ہے۔

☆ مسامرہ مع مسایرہ میں ہے

”ذكر الحنفية تصريحاً بالكفر باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم

من في السموات والارض الغيب الا الله (مسامرہ علی مسایرہ ص 198)

علامہ قرطبی اور علامہ نسفی کا فتویٰ

احطت بما لم تحط به (سورة النمل: 22)

☆ اس کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں ”فی هذا رد على من قال ان الانبياء تعلم الغيب

☆ تفسیر مدارک میں ہے ”فیہ دلیل بطلان قول الرافضة ان الامام لا يخفى عليه شئ ولا اعلم الغيب (سورة

الانعام: 50)

☆ تفسیر مدارک میں ہے ”ای لا ادعی ما يستبعد في العقول ان يكون لبشر من ملك خزائن الله وعلم

الغيب

☆ تفسیر التلک والعیون میں ہے ”فنفی رسول الله ﷺ عن نفسه علم الغيب، لانه لا يعلمه غير الله تعالى

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی کا فتویٰ

ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء (سورة البقرة: 255)

☆ اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پٹی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں ”العلم المحتص به وهو علم الغيب وعنده

مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو (سورة الانعام: 59)

☆ اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پٹی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں تنصيص بنا اشير اليه من حصر علم

الغيب به الخ

ولو كنت اعلم الغيب لا تكثرت من الخير وما مسنى السوء (سورة الاعراف: 188)

☆ تفسیر مظہری میں اس کے تحت ہے

”ای جلب منفعة ولا دفع مضرة دينية ولا دنيوية وهو اظهار للعبودية والتبري عن دعوى العلم

بالغيب

☆ تفسیر ازاد المسیر میں ہے ”قال ابن مسعود اوتى نبیکم علم کل شیء الامفاتيح الغيب“

علامہ طاہر پٹی کا فتویٰ

ولله غيب السماوات والارض (سورة هود: 123)

☆ علامہ طاہر پٹی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں

”غيب السمادات ای علم غيبها“ (مجمع بحار الانوار : ج 4 ص 84 ماده غيب)

☆ تفسیر نیشاپوری میں ہے

”ماشانی ان اعلم الغيب“

☆ تفسیر بحر محیط میں اس کے تحت ہے

”وهذا منه عليه السلام اظهار للعبودية وانتقاء عن ما يختص بالربوبية من القدرة وعلم الغيب

آگے چل کر لکھتے ہیں

(ان انا الا نذير وبشير لقوم يو منون) لما نفى عن نفسه علم الغيب اخبر بما بعث به من النذارة

☆ تفسیر ثعلبی میں ہے

هذا امر بأن يبالغ في الاستسلام ويتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه

له غيب السماوات والارض (سورة الكهف: 26)

☆ اس کے تحت جلالین میں ہے

”انه لا يخفى عليه شئ من احوال اهلها فانه العالم وحده به احاديث طيبات“

احاديث مبارکہ اور ان کی شروحات

انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض (صحیح

البخاری: ج 1 ص 332، ج 2 ص 1065، صحیح مسلم: ج 2 ص 74)

☆ صحیح البخاری کے حاشیہ میں ہے

”انما انا بشر لا اعلم الغيب وبواطن الامور كما هو مقتضى الحالة البشرية (صحیح البخاری: ج 1

ص 332 حاشیہ نمبر 1)

اور صحیح البخاری ج 2 ص 1031 پر بین السطور یوں لکھا ہے:

کو احد منكم لا اعلم الغيب وبواطن الامور كما هو مقتضى الحالة البشرية انما احكم بالظاهر

☆ علامہ مخفاجی اس کی شرح میں لکھتے ہیں ”انما انا بشر لا اعلم الغيب (ج 4 ص 261 ادارہ تالیفات اشرفیہ)

حافظ ابن حجر کا فتویٰ

☆ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں

”قوله انما انا بشر مشلکم ای کو احد من البشر فی عدم علم الغيب“ (فتح الباری باب و کذا

حدیث نمبر 6967)

دوسری جگہ پر فرماتے ہیں

”اتى به رد اعلی من زعم ان من كان رسولا فانه يعلم الغيب“ (فتح الباری باب اذا غصب جارية

فزعم)

علامہ عینی کا فتویٰ

☆ علامہ عینی فرماتے ہیں: انما انا بشر یعنی کو احد منكم الا اعلم الغيب وبواطن الامور كما هو مقتضى

الحالة البشرية انما احكم بالظاهر (عمدة القاری کتاب الزکاح باب شهادة الزور فی الزکاح حدیث نمبر 6967)

علامہ قسطلانی کا فتویٰ

☆ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

انما انا بشر مشارک لکم فی البشریۃ بالنسبۃ لعلم الغیب الذی لم یطلعنی اللہ علیہ (ارشاد الساری باب من قضیٰ له بحق اخیه فلا یاخذہ حدیث نمبر 7181)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں

”انما انا بشر وهو رد علی من زعم ان من کان رسولاً فانه یعلم کل غیب حتی لا یخفیٰ علیہ المظلوم من الظالم (ارشاد الساری باب بیع الامام علی الناس اموالہم حدیث نمبر 7185)

علامہ نووی کا فتویٰ

☆ امام نووی شافعیؒ لکھتے ہیں ”انما انا بشر“ معناه التنبیہ علی حالة البشریۃ وان البشر لا یعلمون من الغیب وبواطن الامور شیئاً الا ان یطلعہم اللہ تعالیٰ علی شیء من ذلک (شرح مسلم ج 2 ص 74)

☆ علامہ علی بن احمد العزیزیؒ لکھتے ہیں ”قالہ رد اعلیٰ من زعم ان من کان رسولاً فانه یعلم کل غیب حتی لا یخفیٰ علیہ المظلوم (السرارج الممیر ج 2 ص 43 بحوالہ ازالۃ الريب)

عالم الغیب صفت خاصہ خداوندی

ثبوت از علمائے بریلی

آپ ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ کیونکہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں ”علم جب کہ مطلق ہو خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت ص 317 مشتاق بک کارنر)

معلوم ہوا کہ علم غیب کا لفظ اس ذات کے لیے بولیں گے جس کا علم ذاتی ہو اور وہ تو صرف اللہ کریم کا ہے بریلوی مسلک کے ”علامہ“ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں علم غیب جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے۔ (حاشیہ شرح مسلم ج 5 ص 110)

جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ (جاء الحق ص 97 قدیم)

فائدہ: ان عبارات سے ثابت ہوا کہ جو علم عطائی ہو اس کو غیب نہیں کہا جاتا لہذا نبی کریم ﷺ کو جن علوم غیبیہ کی اطلاع دی گئی تھی ان کو علم غیب نہیں بلکہ اطلاع علی الغیب یا اخبار الغیب یا انبیاء الغیب کہا جاتا ہے۔ حضور ﷺ کو نہ کلی علم غیب تھا اور نہ جزئی۔ جس طرح قدیم اور جدید بریلوی سیفی حضرات کہتے ہیں۔ تاہم جو انباء الغیب وغیرہ ثابت ہیں ان کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔

بنوری ٹاون کا فتویٰ

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے "علم" (اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت) میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ تک ہر چیز کے بارے میں حاصل ہے، اس علم کے حصول میں کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی۔ شریعت کے عرف میں "علم غیب" سے یہی مراد ہوتا ہے اور اس پر غیب کا اطلاق بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم جو بلا واسطہ، کسی کے بتائے بغیر ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے حاصل ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ (فتویٰ بنوری ٹاون)

مولانا محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ

علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ (کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۵ شعبان ۱۴۲۳ھ: الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۷۹۶) (الجواب صحیح) (احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ)

انباء الغیب کی وضاحت

انبیاء علیہم السلام کی طرف جو علم القاء کیا گیا ہے اسے قرآن انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب جیسے الفاظ سے تعبیر کرتا ہیں اور انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب چونکہ بذریعہ وحی ہوتا ہیں اس لئے اس کو غیب نہیں کہا جائیگا۔ ورنہ تو پھر حضور ﷺ کو بذریعہ وحی جتنے غیوب کا علم دیا گیا ہیں اور حضور ﷺ نے وہی صحابہ کو بیان کیا ہیں اور صحابہ نے تابعین اور تبع تابعین کو بیان ہیں تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا بلکہ ساری امت کو علم غیب دیا گیا ہیں۔ اس لئے یہ منطقی صحیح نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع علی الغیب یا انباء الغیب کا علم دیا گیا ہیں۔ اور جس کو اطلاع علی الغیب یا انباء الغیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ علم الغیب از خود ہوتا ہے نہ کہ کسی کا عطاء کردہ اس لئے انبیاء کرام کو جزئی علم غیب بھی نہیں تھا۔ ان کو سارا علم اللہ کا عطا کردہ تھا۔ جب عطا، وحی، انباء، درمیان آگیا تو پھر وہ غیب نہیں رہا۔

علم غیب جزئی کوئی خصوصیت نہیں

اگر بعض غیوب جاننے کی وجہ سے عالم الغیب کہا جائے، تو ایسے غیب کی کچھ باتوں کا علم تو ہر کس و ناکس کو حاصل ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسروں سے مخفی ہے، اسی طرح ہر حیوانات کو کچھ چیزیں ایسی معلوم ہیں جو لوگوں کو نہیں، تو اس غلط نظریہ سے لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر حیوان کو یا ہر انسان کو عالم الغیب کہا جائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم الغیب تو زید، عمر، بکر ہر صبی، مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی ہے۔ اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ (حفظ الایمان ص ۹)

تعبیرات قرآنی

قرآن نے تعبیر انباء، اخبار اور اطلاع علی الغیب وغیرہ الفاظ سے کی ہیں کسی جگہ بھی علم غیب سے تعبیر نہیں کیا ہیں۔

ذلک من انباء الغیب نو حیہ الیک (یوسف : ۱۰۲)

ذلک من انباء الغیب نو حیہ الیک (آل عمران : ۲۴)

تلک من انباء الغیب نو حیہا الیک (ہود : ۴۹)

ذلک من انباء القرئ نقصہ علیک (ہود : ۱۰۰)

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن

الغافلین (یوسف : ۳)

وما کان اللہ لیطلعلکم علی الغیب (آل عمران : ۱۷۹)

وغیرہا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم وحی ہے یا اخبار غیب، اطلاع غیب اور انباء غیب۔ اس طرح کے علم کو پورے قرآن میں علم غیب کہیں بھی نہیں کہا گیا۔

صحابہ اور تابعین کیوں عالم الغیب نہیں؟

حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کو جو علم دیا جاتا ہے اس کو علم غیب کہنا ہی ناجائز ہے جو علوم نبی ﷺ کے پاس آئے وہ اللہ تعالیٰ نے بتلائے وہ اللہ کے بتلانے سے آئے اور جن علوم کی ہمیں خبر ہے تو وہ نبی کے بتلانے سے ہوا اب اگر خبر والا علم، علم غیب ہے پھر تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہم سب عالم الغیب بن!! جائیں گے اگر بعض غیوب جاننے کی وجہ سے عالم الغیب کہا جائے، تو ایسے غیب کی کچھ باتوں کا علم تو ہر کس و ناکس کو حاصل ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسروں سے مخفی ہے، اسی طرح ہر حیوانات کو کچھ چیزیں ایسی معلوم ہیں جو لوگوں کو نہیں، تو اس غلط نظریہ سے لازم آئے گا کہ آنحضرت ﷺ کی طرح ہر حیوان کو یا ہر انسان کو بھی عالم الغیب کہا جائے، اس میں حضور ﷺ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر ہر صبی، مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی ہے۔ اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ (حفظ الایمان ص ۹)

مخلوق میں سب سے بڑا عالم کون؟

کوئی بھی مخلوق (انبیاء، اولیاء، جنات، فرشتے) علم غیب کو نہیں جانتے مگر یہ کہ اس کے بندہ کے سینہ میں کوئی چیز منقش ہو جائے یہ علم غیب نہیں ہوتا علم غیب تو وہ ہے جو ذاتی طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو "اخبار الغیب، انباء الغیب اور اطلاع علی الغیب کے ذریعہ سے جتنے علوم سے نوازا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں اور خلق خدا میں فوق کل ذی علم علیم کے مصداق آپ ﷺ ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ عالم الغیب نہیں اس لئے کہ وہ بھی وحی کے ذریعہ سے آپ ﷺ کو بتائی گئی ہے اس لئے اخبار الغیب کو علم الغیب نہیں کہا جاتا ہے۔

عالم الغیب صرف اللہ واحد لا شریک

قرآن مقدس نے جگہ جگہ خدا تعالیٰ کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کیا ہے

عالم الغیب والشہادۃ (الحشر: ۲۲)

عالم غیب السموات والارض (فاطر: 38)

قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ (النمل: 65)

ان اللہ یعلم غیب السموات والارض (الحجرات: 18)

وغیر ہا آیات دلالت کر رہی ہیں کہ علم غیب اور عالم الغیب کے الفاظ اللہ ہی کے لیے ادا کیے جاسکتے ہیں۔ یہی بات کئی محققین کے قلم سے زیب قرطاس ہوتی ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

الوجدان الصریح یحکم بان العبد عبدوان ترقی وان الرب رب وان تنزل وان العبد قط لا تصف بالوجوب او بالصفات الازمة للوجوب ولا یعلم الغیب ینطبع شئی فی لوح صدرہ و لیس ذالک علما بالغیب انما ذلک یکون من ذاته (یعنی علم غیب از خود ہوتا ہے نہ کہ کسی کا عطا کردہ) فالانبیاء والا ولیاء یعلمون لامحالة بعض ما یغیب عن العامة (تفہیمات الہیہ ج 1 ص 145)

اور علامہ شامی فرماتے ہیں

”فعلم اللہ المذکور هو الذی یمدح بہ واخبر فی الآتین المذکور تین بانہ لا یشار کہ فیہ احد فلا یعلم الغیب الا هو وما سواہ ان علم جزئیات منہ فهو باعلامہ واطلاعه لہم وحينئذ لا یطلق انہم یعلمون الغیب اذ لا صفة لہم یقتدرون بہا علی الاستقلال بعلمہ (یعنی یہ ان کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس سے وہ مستقل طور پر کسی چیز کو جان سکیں) ایضاً ہم ما علموا واما علموا (رسائل ابن عابدین ج 2 ص 313)

علامہ عبدالعزیز: پرہاروی لکھتے ہیں

”واما علم بحاسة او ضرورة (بداهة عقل) او دليل فليس بغيب ولا كفر في دعواه ولا في تصديقه على الجزم في اليقيني والظن عند المحققين وبهذا التحقيق اندفع الاشكال في الامور التي يزعم انها الغيب وليست منه لكونها مدرك بالسمع او البصر او الدليل فاحد هما اخبار الانبياء لا مستفادة من الوحي ومن خلق العلم الضروري فيهم او من انكشاف الكوائن على حواسهم (نبراس على شرح القائد ص 343)

بنوری ٹاون کا فتویٰ

خلاصہ یہ ہے کہ ”علم غیب“ باری تعالیٰ کا خاصہ ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، البتہ انبیاء کرام خصوصاً رسول اللہ ﷺ کو بے شمار اخبار غیب عطا دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ تمام مخلوق مل کر کسی نبی کے علم کی ہم سری کرنا تو درکنار پاسنگ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فقط واللہ اعلم۔

فتویٰ نمبر: 144004201615

دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاون

اب معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو اور خبروں کو علم غیب نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ یہ علم خدا کی طرف سے ملتا ہے اور اگر ذاتی ہوتا تو اسے علم غیب کہتے۔

علم غیب عطائی کی وضاحت

سیفی اور بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو علم الغیب عطائی دیا ہے لیکن علم غیب عطائی چاہے کھلا ہو یا جزء ہو اس کو شرعاً علم غیب نہیں کہتے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کون سی صفت ذاتی ہے؟

آپ ﷺ کا وجود مبارک ذاتی ہے یا عطائی؟

اگر عطائی ہے تو آپ نے ”لسٹ بموجود“ کہہ کر ذاتی وجود کی نفی کیوں نہ کی، آپ ﷺ کی رسالت ذاتی ہے یا عطائی؟ اگر عطائی ہے تو ”لسٹ رسول“ فرماتے اور ذاتی رسول کی نفی فرماتے قرآن کریم آپ کو ذاتی طور پر حاصل ہوا یا عطیہ خداوندی ہے؟

اسی طرح سے آپ ﷺ کی باقی صفات، اخلاق کریمانہ سب اگر عطائی ہیں تو آپ نے کسی کی بھی نفی کیوں نہ کی؟ الغرض جب آپ ﷺ کا وجود مبارک ہی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے تو موصوف عطائی کی کوئی صفت ذاتی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ

فرق سوائے سادہ لوح مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ کچھ نہیں۔

امام اہل سنت مولانا سرفراز صمدیؒ کی وضاحت

امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صمدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

کیا آنحضرت ﷺ کا اپنا وجود مبارک ذاتی تھا؟

بلکہ عطائی تھا تو آپ نے علم غیب کی طرح اپنے وجود کا کیوں انکار نہ فرمایا؟

یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ”لست بموجود“ یعنی میں موجود نہیں ہوں؟

اور کیا آنحضرت ﷺ کی نبوت اور رسالت ذاتی تھی یا خدا کی طرف سے عطا ہوئی تھی؟

اگر ذاتی نہ تھی اور یقیناً نہ تھی تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا انکار کیوں نہ کر دیا؟ العیاذ باللہ۔

اور کیا قرآن کریم آپ کو ذاتی طور پر حاصل ہوا تھا یا خدا تعالیٰ کا عطیہ تھا؟

اگر ذاتی طور پر حاصل نہ ہوا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے تو آپ نے علم قرآن کی نفی کیوں نہ کی؟

اور کیوں نہ فرمایا کہ میرے قرآن کریم نہیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ۔

اور کیا آپ کو احادیث اور احکام شریعت کا علم ذاتی طور پر حاصل ہوا تھا؟

اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو آپ نے اس کی نفی کیوں نہ کی؟ وجہ فرق بالکل بین ہونی چاہیے۔

کیا جب موصوف خود عطائی ہو تو اس کی کسی صفت کے ذاتی ہونے کا احتمال ناشی عن دلیل ہو سکتا ہے جب اس کا احتمال ہی

نہیں تو ذاتی اور عطائی کا فرق بے کار ہوا۔ کیونکہ علم ذاتی باجماع مسلمین اور باتفاق فریقین ایک ذرہ کا بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تو پھر اس

کا درمیان میں لانا کیونکر صحیح ہوا؟

اور اگر ایک شخص یہ کہے میں اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر الہ اور خالق کائنات تسلیم کرتا ہوں مگر آنحضرت ﷺ کو عطائی طور پر الہ

اور خالق کائنات مانتا ہوں تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟

اور اگر رہے گا تو کس دلیل سے؟

اور اگر وہ مسلمان نہیں تو فرمائیے کہ اس بے چارے نے خدا تعالیٰ کا ذاتی خاصہ جناب نبی کریم ﷺ کے لئے تو تسلیم نہیں

کیا پھر وہ کافر کیسے ہوا؟

اور اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کو تو مستقل اور تشریحی نبی مانتا ہوں مگر مرزا غلام احمد قادیانی کو (جو درحقیقت

ثلاثون کذابون دجالون کی مد میں ہے) بالتبع اور غیر تشریحی نبی مانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کی نبوت آنحضرت ﷺ کی نبوت

کافیض اور ظل ہے کیا ایسا شخص مسلمان رہے گا یا نہیں؟

اس کا جواب فریق مخالف کو سوچ کر بتانا ہوگا کہ حق کا ساتھ دینا ہے یا صدائے باطل ہی بلند کرنی ہے۔ (مستفاد از اظہار العیب فی اثبات علم الغیب)

نبی کا مطلب کیا ہیں؟

اب سب سے بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کو وحی سے ہر بات اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے اور اس کو خبر بولتے ہیں۔ ہر نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ ان کو وحی سے بتاتے ہیں۔ جو چیز وحی سے بتادی جائے اس کو غیب کی خبر بولتے ہیں۔ غیب پر اطلاع کیا جانا بولتے ہیں لیکن اس کو علم غیب نہیں بولتے ہیں۔ کیونکہ بیچ میں وحی کا واسطہ آ گیا۔ اسی طرح جو جو نبی بتاتے ہیں چاہے آنے والے وقت کے بارے میں، چاہے قیامت کے بارے میں۔ یہ سب اللہ پاک وحی سے نبی کو خبر کرتے ہیں نہ کہ نبی بغیر وحی کے اپنی طرف سے۔ اللہ پاک یہ علم کسی کو عطا نہیں کرتے بلکہ مطلع کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔

وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتنبی من رسلہ من یشاء فامنوا باللہ ورسلہ الخ (ال عمران 179 پارہ 4)

ترجمہ: اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ مطلع کرے تم کو غیب پر لیکن ہاں جس کو خود چاہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرما لیتا ہے۔

مراد غیب کی باتیں وحی سے نبی یا رسول کو اطلاع کی جاتی ہیں نہ کہ غیب کا علم اللہ نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ غیب کے علم میں کسی چیز وحی یا خبر کا واسطہ نہیں ہوتا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کسی مخلوق کا نہیں۔ مزید اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول الخ
ترجمہ:۔ غیب کا جاننے والا وہ ہی ہے، سو مطلع نہیں فرماتا وہ اپنے غیب پر کسی کو، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ (سورہ جن 26, 27 پارہ ۲۹)

انباء الغیب اور اعطاء الغیب کا فرق

آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں جگہ جگہ مطلع کرنے کا بتا رہے ہیں نہ کہ علم غیب عطا کرنے کا۔ مطلع کا مطلب اس چیز پر اطلاع کیا جانا مزید اس کو سمجھنے کے لئے اللہ پاک کا فرمان دیکھیں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔

”وما هو علی الغیب بضنین“ یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں۔ (التکویر 24)

غیب کی خبریں نبی کو کون دیتا ہے؟

اللہ تعالیٰ۔

کیسے دیتا ہے؟

بذریعہ وحی۔

جب وحی پہنچ میں آگئی تو یہ علم غیب نہ رہا اللہ کی طرف سے خبر کہلایا۔

نبی کو اللہ تعالیٰ، اپنی ذات، فرشتوں، جنت و دوزخ کے غیب کی خبر دیں تو وہ انباء الغیب یا اطلاع عن الغیب کہلائے۔ اور نبی کے ذریعے سے خبریں ساری امت تک پہنچ جائیں تو امت کو کیوں علم الغیب یا اطلاع عن الغیب نہیں کہا جاتا؟ ان شاء اللہ اگر آپ نے غور سے پڑھ لیا ہے ایک بار تعصب کی پٹی ہٹا کر تو علم غیب اور علم غیب کی خبر میں فرق کو سمجھ جائیں گے اور اگر وہی دیں گے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اپنے نبیوں و رسولوں میں سے جسے منتخب کر لیتا ہے اسے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا بتا دیتا ہے۔ اب سب کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک طرف اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے اور دوسری طرف نبی اور رسول، قیامت کی نشانیاں، جنت، دوزخ آگے والے حالات و واقعات کیسے بتا دیتے ہیں؟

علم غیب کیا ہیں؟

علم غیب خود جاننے ہی کو کہتے ہیں مخلوق پر کوئی غیب کی بات کھلے تو کوئی عاقل اسے علم غیب نہیں کہتا، اسے اس کے سبب نسبت کرتے ہیں، ہر شخص یہی سمجھے گا کہ خدا کے بتلانے سے ایسا ہوا ہے، علم غیب اپنے علم کو کہتے ہیں جو بات عالم بالا سے لوح قلب پر اترے اسے علم غیب نہیں کہتے، وہ اس کا محض ایک عکس ہوتا ہے،

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں وجدان صریح بتلاتا ہے کہ بندہ کتنی روحانی ترقی کیوں نہ کر جائے بندہ ہی رہتا ہے اور رب اپنے بندوں کے کتنا قریب کیوں نہ ہو جائے وہ رب ہی رہے گا، بندہ واجب الوجود کی صفات یا وجوب کی صفات لازمہ سے کبھی متصف نہیں ہوتا، علم غیب وہ جانتا ہے جو از خود ہو کسی دوسرے کے بتلانے سے نہ ہو ورنہ انبیاء و اولیاء یلقینا ایسی بہت سی باتیں جانتے ہیں جو دوسرے عام لوگوں کی رسائی میں نہ ہوں۔ (تقیہات الہیہ: ۱/۲۴۵)

پتہ چلا کہ غیب کی بات معلوم ہونے میں اگر کوئی اس کا بتلانے والا ہو تو اسے علم غیب نہیں کہتے نہ علم غیب کی کوئی عطائی قسم ہے بلکہ اسے خبر غیب کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں

ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک (آل عمران: ۴۴)

ترجمہ: یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔

جب حضور اکرم ﷺ کے لیے بھی صرف خبر غیب ہے علم غیب نہیں تو اور کون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرے، علم غیب صرف خدا کیلئے ہے جو ہر بات کو خود جانے، اس تفصیل سے علم غیب کے معنی معلوم ہو گئے کہ وہ اپنے طور پر کسی غیب کی بات کو جانتا ہے سو کسی مخلوق کے لیے خواہ پیغمبر ہو یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن علم غیب کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا۔

علم کی اضافت غیب کی طرف

علم کا لفظ جب غیب کی طرف مضاف ہو تو یہ اسی علم کے لیے آتا ہے جو اپنا ہو کسی کا عطا کردہ نہ ہو، حضرت علامہ ابن عابدین الشامی لکھتے ہیں بیشک انبیاء و اولیا کا علم خدا تعالیٰ کے بتلانے سے ہوتا ہے اور ہمیں جو علم ہوتا ہے وہ انبیاء و اولیا کے بتلانے سے ہوتا ہے اور یہ علم اس علم خداوندی سے مختلف ہے جس کے ساتھ صرف ذات باری تعالیٰ متصف، خدا تعالیٰ کا علم اس کی ان صفات قدیمہ ازلیہ وائمہ وابدیہ میں سے ایک صفت ہے جو تغیر اور علامات حدوث سے منزہ ہے اور کسی کی شرکت اور نقص انقسام سے بھی پاک ہے وہ علم واحد ہے اس سے خدا تعالیٰ تمام معلومات کلیہ و جزئیہ ماضیہ و مستقبلہ کو جانتا ہے، نہ وہ بدیہی ہے نہ نظری اور نہ حادث، بخلاف تمام مخلوق کے علم کے کہ وہ بدیہی و نظری اور حادث ہے، جب یہ بات ثابت ہوگئی تو خدا تعالیٰ کا علم مذکور جس کے ساتھ وہ لائق ستائش ہے اور جس کی مذکورہ دو آیتوں میں خبر دی گئی ہے ایسا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، سو غیب صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، خدا تعالیٰ کے علاوہ اگر بعض حضرات نے غیبی باتیں جانیں تو وہ خدا تعالیٰ کے بتلانے اور اطلاع دینے سے جانیں۔

ان الله سبحانه تعالى منفرد بعلم الغيب المطلق وانما يطلع رسله على بعض غيبه المتعلقة بالرسالة اطلاعا جليا واضحا لا شك فيه بالوحي الصريح (مجموعه رسائل ابن عابدین شامی ج ۲ ص ۳۱۳، ۳۱۴)

اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کوئی ایسی صفت نہیں جس سے وہ مستقل طور پر کسی چیز کو جان لیا کریں اور یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے اسے خود نہیں جانا بلکہ انہیں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ علامہ شامی کے اس بیان کے بعد کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، فقہاء کی بات آپ کے سامنے آچکی۔

علم غیب کے مدعی کا حکم

اب آئیے کتب عقائد میں دیکھئے "شرح عقائد نسفی" کی مشہور شرح "النبراس" میں ہے اور تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو

ہمارے حواس اور علم بہدہی اور نظری سے غائب ہو، بیشک قرآن نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے اس علم غیب کی نفی کی ہے، پس جو دعویٰ کرے کہ وہ علم غیب رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جائیگا اور جو ایسے شخص کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا باقی جو علم حواس خمسہ میں سے کسی حاسہ (دیکھ کر یا سن کر یا چھو کر یا سونگھ کر یا چکھ کر) یا ہدایت سے یا کسی دلیل سے حاصل ہو وہ غیب نہیں کہلاتا اور نہ محققین کے نزدیک ایسے علم کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور نہ ایسے دعویٰ کی (یقینی امور میں یقین کے ساتھ اور ظنی امور میں ظن کے ساتھ) تصدیق کرنا کفر ہے، اس تحقیق سے ان امور سے متعلق اشکال رفع ہو گیا جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ علم غیب میں سے ہیں حالانکہ وہ علم غیب میں سے نہیں، اس لیے کہ وہ سمع و بصر یا دلیل سے حاصل ہوئے ہیں، انہی امور میں سے اخبار انبیاء بھی ہیں، انبیاء کی خبریں وحی سے مستفاد ہوتی ہیں یا نبیوں میں علم ضروری پیدا کر دیا جاتا ہے یا ان کے حواس پر حقائق کائنات کا انکشاف ہوتا ہے۔ (المنہر اس علی شرح العقائد: ۵۷۴)

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام سے جو بھی خبریں منقول ہیں وہ سب اللہ کے بتلانے سے تھیں اور یہ بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے پر ایک ہی دفعہ غیب کے جملہ دروازے کھول دے کہ آئندہ اسے غیب کی بات جاننے میں کسی ذریعہ علم کا احتیاج نہ رہے بلکہ مختلف موقعوں پر حسب ضرورت اور بقاضائے مصلحت انہیں کچھ نہ کچھ اطلاع بخشی جاتی تھی، خود حضور ﷺ ہی کو دیکھتے تیس ۲۳ سال میں وحی قرآن "نجماً نجماً" اترتی رہی اور اس طرح وحی قرآنی کی تکمیل فرمائی گئی بالترتیب یہ سلسلہ وحی جاری رہا۔

﴿فتویٰ جات فقہاء کرام اور نفی علم غیب﴾

غیر اللہ کے لیے علم غیب کے اثبات کا حکم

امام حسن بن منصور المعروف بقاضی خان فرماتے ہیں:

رجل تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل وامرأة خدارا وپیغمبر راہ گواہ کر دیم قالو ایكون کفر لانه اعتقد ان الرسول ﷺ يعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت (فتاویٰ قاضی خان ج 4 ص 468, 469)

علامہ عبدالرشید ابوالفتح ظہیر الدین الؤلوی الحنفی تحریر فرماتے ہیں:

تزوج امرأة ولم يظهر شاهد فقال: تزوجتك بشهادة الله ورسوله كفرا لا نه يعتقد ان النبي ﷺ يعلم الغیب اذ لا شهادة لمن لا علم له به ومن اعتقد هذا كفر (فتاویٰ ولوجیه بحوالہ ازالۃ الريب) ابوحنیفہ ثانی علامہ ابن نجیم المصری رقمطراز ہیں: وفي الحانية والخالصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا

ینعتقد ویکفر لا اعتقاده ان النبی يعلم الغیب (البحر الرائق: ج 2 ص 551 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

فتاویٰ عالمگیری میں موجود ہے:

رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدایر اور رسول را گواہ کردم اوقال خدای راو
فرشتگان را گواہ کردم کفر ولو قال فشته دست راست را گواہ کردم وفرشته دست جُب را گواہ کردم
لا یکفر (فتاویٰ عالمگیریہ: ج 2 ص 288 قدیمی کتب خانہ)

علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں:

علم المغیبات الا ما علمه الله تعالى به احيانا وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبی
ﷺ يعلم الغیب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله كذا فی
المسامرة (المسامرة شرح المسامرة فی العقائد: ص 197، 198)

ما علی القاری فرماتے ہیں: ثم اعلم ان الانبياء لم يعلموا الا لمغیبات من الاشياء الا ما علمهم الله تعالى
احيانا وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبی ﷺ يعلم الغیب الا الله كذا فی المسامرة (شرح فقه
اکبر ص 151)

علامہ محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردری البرازی لکھتے ہیں:

تزوجها بشهادة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ينعقد ويخاف عليه الكفر لا نه يوهم انه
الصلاة والسلام يعلم الغیب (فتاویٰ بزازیہ: ج 1 ص 107، 108 قدیمی کتب خانہ)

وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبی ﷺ يعلم الغیب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم
من فی السموات والارض الغیب الا الله. (شرح فقه الاکبر، ص ۱۸۵ اشرفی دیوبند)

واما من قال: ان نبينا او غيره احاط بالمغیبات علماً كما احاط علم الله به فقد كفر (حاشية الصاوي
على جلالين ۱۸۸/۲)

من قال ارواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق، كتاب السير، باب احكام المر
تدين، كونه ۱۲۴/۵، ذكر يا ۲۰۹/۵، بزازیہ، النوع الثاني: فيما يتعلق فالله تعالى، جديد (ذكر يا
۱۸۲/۳، و علی هامش الهندیة، ذكر يا ۳۲۶/۶)

مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ

جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم الغیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے برابر دوسرے کا علم وہ بے شک کافر ہے اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت مودت سب حرام ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رشیدیہ 105)

علم غیب خاصہ حضرت حق است جل شانہ خاصۃ اشیاء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ عقیدہ فقیر ہمیں است فقیر غلام فرید بقلم خود سکنہ کوٹ مٹھن و چاچڑان ریاست بہا پور از بندہ رشید احمد عفی عنہ۔ بندہ کو آپ کے کارڈ کا مضمون معلوم ہوا جو کچھ آپ نے لکھا ہے در سے ہے۔ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ نے اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

علم اللہ تعالیٰ کا ازلی اور ابدی اور محیط کل شے کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس طرح علم اور قدرت خاصہ حق تعالیٰ کا ہے کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا خواہ نئی ہو خواہ ولی ہو اور اس بات پر اعتقاد رکھنا شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت میں اور کو شریک کرنا ہاں بعضے وقائع گذشتہ اور حوادث آئندہ کا احوال اس کے بندگان خاص کو اللہ کے بتلانے سے حاصل ہوتا ہے سوا اس طرح کا علم حضرت ذات مقدس میں سب سے کامل تر ہے نہ یہ کہ مانند علم خدا تعالیٰ کے ہووے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ والا اعلم الغیب** الا یہ پس جو زید کہتا ہے حق ہے اور عمرو جو کہتا ہے باطل ہے فقط۔ محمد صدر الدین ۱۳۴۰ھ صدر۔ حررہ المسکین محمد صدر الدین دہلوی۔ الجواب صحیح۔

بعضے شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ﷺ کو آخر عمر میں کل غیب عنایت فرمائے ہیں سو یہ بات محض غلط ہے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت ﷺ قیامت کے دن اپنی امت کو تین نشانیوں سے پہچانیں گے ایک تو نورانیت اعضاء وضو سے، دوسرے داسنہ ہاتھ ہونا نامہ اعمال کا، اور تیسرے آگے دوڑنا اولاد کا اور قیامت کے دن بعضے شخصوں کو حضرت پہچانیں گے اور فرشتے ان کو دور کریں گے حضرت فرمادیں گے یہ لوگ میرے ہیں فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں چنانچہ پھر حضرت بھی ان سے بیزار ہوں گے مفصل یہ مضمون دریافت کرنا چاہئے تو مشکوٰۃ شریف میں کتاب الطہارت اور باب الجوض و اشفا عت کی حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہے کہ جناب ﷺ کو قیامت تک بھی علم محیط کل شے کا حاصل نہیں اور ایسا علم خاصہ جناب باری تعالیٰ کا (ہے والسلام علی من اتبع الهدی محمد قطب الدین عفی عنہ۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص 127)

غیب کی ہر اطلاع تعلیم الہی سے ہی ہوگی

اس میں کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو وہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء عظام وحی، الہام یا کشف سے غیبی امور پر اطلاع بخشتے ہیں، کوئی ان میں سے کسی غیبی بات کو از خود نہیں جان سکتا نہ کسی کے پاس غیب جاننے کی کوئی کنجی ہے کہ جب چاہے از خود غیب کی بات جان لے۔ جب درمیان میں وحی، الہام یا کشف وغیرہ آجائے تو پھر اس علم کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ بلکہ اطلاع علی الغیب وغیرہ کہا

جاتا ہیں۔ جو کہ سیفی اور بریلوی حضرات اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے تعلیم الہی جملہ مواقع ضرورت میں کارفرما رہتی ہے، مولانا اسماعیل حقّی نے بجا لکھا ہے۔

وماروی عن الانبياء والا ولياء من الاخبار عن الغيوب فتعليم الله تعالى اما بطريق الوحي او بطريق الالهام والكشف (تفسير روح البيان، باب سورة لقمان: ٤٩/٤٠)
ترجمہ: انبیاء کرام و اولیاء عظام سے جو بعض غیبی خبریں مروی ہیں خدا تعالیٰ ان کی وحی یا الہام یا کشف کے ذریعہ تعلیم فرماتے۔

حضور پیغمبر ﷺ کی اخبار غیبیہ اور اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ

جب جملہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ خبر خداوندی سے ہزاروں غیوب پر اطلاع پاتے رہے تو ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جو پیغمبروں اور ولیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں غیوب پر اطلاع دی، اس باب میں علماء دیوبند کا عقیدہ خصوصیت سے لائق توجہ ہے۔

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کا عقیدہ

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (م ۱۲۹۷ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ "علمت علم الاولین والآخرین" بشرط فہم اسی جانب مشیر ہے شرح اس معنی کی یہ ہے کہ اس ارشاد سے ہر خاص و عام کو یہ بات واضح ہے کہ علوم اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور لیکن یہ سب علوم رسول اللہ ﷺ میں مجتمع ہیں، سو جیسے علم سمع اور ہے علم بصر اور پر بایں ہمہ قوت عاقلہ اور نفس ناطقہ میں یہ سب علوم مجتمع ہیں، ایسے ہی رسول اللہ ﷺ اور باقی انبیاء کو سمجھئے۔ (تحذیر الناس: ۶)

مولانا انور شاہ کشمیریؒ کا عقیدہ

رئیس المحدثین امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے بھی فرمایا "فاعلم ان الله سبحانه من على نبيه ﷺ بالف الف غيوب لا يدري قدرها الا هو" (فيض الباری شرح صحیح البخاری: ۴/۲۵۸)
ترجمہ: سو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ پر لاکھوں کروڑوں مغیبات ظاہر کر کے احسان فرمایا جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اور فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو اتنے علوم نہ بخشے گئے جتنے آپ ﷺ کو عطا فرمائے گئے اور یہ کہ آپ کا علم مبارک اولین و آخرین سے زائد اور فائق تھا۔ "ان النبی ﷺ قد بلغ من علمه مبلغا لم يبلغه نبی" (فيض الباری شرح صحیح البخاری، حدیث

نمبر: ۳۰۵۷، شاملہ، القسم: شروح الحدیث

مہتمم دارالعلوم دیوبند مولانا حبیب الرحمن عثمانی کا عقیدہ

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی سابق نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند اپنے ایک قصیدہ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں

کم غیو با بعدہ انبا بہا تحتوی البشرى و انباء الوہل
(لامیہ المعجزات)

متعدد اخبار غیبیہ ہیں جن کی خبر آپ نے دی اور وہ آپ کے بعد ظہور پذیر ہوئیں، یہ بشارت اور خوفناک باتوں ہر وہ طرح کی باتوں پر مشتمل تھیں۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا عقیدہ

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اکوان غیبیہ کی کلیات و اصول کی علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا، ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو، حسب تعداد اطلاع دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بھی اتنا و افراد اور عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر عثمانی اواخر سورہ لقمان)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی جن غیبی امور کی خبر دی واقعات نے ان کی عملی تصدیق کر دی، جب خبر واقع کے بالکل مطابق نکلے تو اس سے یقین ہو جاتا ہے۔ کہ ان خبروں کے پیچھے بیشک اطلاع خداوندی کا فرما ہے کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو عالم الغیب ہے اور غیب کی چابیاں اسی کی پاس ہیں، قرآن حکیم میں ہے۔

وعنده مفاتح الغیب لا یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین (الانعام: ۵۹)

اور اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے کے تمام مخفی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین (لوح محفوظ) میں مرقوم ہے۔ (ماخوذ: از انوار اسلام)

علم غیب کس کو ہیں؟

اللہ کی طرح کا علم کسی مخلوق کو نہیں ہے، غیب کا معلوم کرنا بھی انسان کے اختیار سے باہر ہے اس کی کنجیاں حق تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، کسی بڑے سے بڑے انسان یا مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کب جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں بلکہ اللہ اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر نہیں، رسول اللہ ﷺ کو بار بار ایسا اتفاق ہوا کہ آپ ﷺ کو کوئی بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی مگر وہ بات آپ ﷺ کو معلوم نہ ہو سکی پھر جب ارادہ الہی ہوا تو فوراً بتا دی گئی۔ عہد رسالت میں منافقوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر الزام لگایا اس سے آپ ﷺ کو سخت صدمہ ہوا، آپ ﷺ کئی دنوں تک اللہ کے حکم کے منتظر رہے، پھر جب حق تعالیٰ نے چاہا تو وحی بھیج کر بتایا کہ منافق کذاب ہیں، صدیقہ پاک دامن ہیں، اب ایک مسلمان موحدا کی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہی پاس رکھی ہیں، ان خزانوں کا کسی کو خزانچی نہیں بنایا، وہ خود اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر جس کو جس قدر چاہے دیدے، اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟۔ (رسالۃ التوحید، علم الغیب خاص باللہ تعالیٰ: ۱/۲۵)

علم غیب کا دعویٰ کرنے والا

اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتہ یا امام یا بزرگ یا پیر یا شہید یا نجومی یا فال کھولنے والے یا پنڈت یا کسی عامل وغیرہ کو ایسا مان لے کہ وہ امور سے متعلق یا بیماری وغیرہ سے متعلق یا سحر وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں غیب کی جان لیتا ہے تو ماننے والا شرک کرنے والا ہوگا اور قرآنی آیت "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو" (الانعام: ۵۹) کا انکار کرتا ہے، اگر اتفاق سے کسی عامل وغیرہ کی بات صحیح بھی ہو جائے تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت نہیں، کیونکہ زیادہ تر ان کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے بس کی بات نہیں، انکل کبھی ٹھیک اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ (رسالۃ التوحید، من ادعی لنفسها واعتقد لنفسه في حد علم الغیب: ۱/۶۷)

(ماخوذ: از انوار اسلام ص 75)

علم غیب اور اظہار غیب میں فرق

عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے وہ اپنے غیب کا اظہار قطعی درجے میں اپنے رسولوں پر ہی کرتے ہیں، وہ اظہار غیب سے سرفراز ہوتے ہیں، یہ علم غیب نہیں اظہار غیب ہوتا ہے، عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے، علم غیب اسی کے پاس ہے اور وہی اپنے مقربین پر غیب ظاہر فرماتا ہے "عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، الا من ارتضیٰ من رسول"۔ (الحج: ۲۶، ۲۷)

ترجمہ: جاننے والا بھید کا سو نہیں دیتا اپنے بھید کی کسی کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود بچکس را مگر کسے را کہ پسندمے کند آں کس رسول باشد خواہ از جنس ملک و خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور اظہار بعضے از غیوب خاصہ خودمے فرماید۔" (تفسیر عزیزی، پارہ: ۲۹، صفحہ: ۱۷۳)

ترجمہ: پس حق تعالیٰ شانہ اپنے غیب خاص پر اپنے پسندیدہ بندوں کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا اور وہ پسندیدہ بندے اس کے رسول ہیں، خواہ جنس ملائکہ سے ہوں خواہ جنس بشر سے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تھے اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں پر بعض مغیبات خاصہ ظاہر فرماتے ہیں۔

حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے اور "من ارتضیٰ من رسول" سے لے کر سارا جملہ مستثنیٰ ہے

والمعنى: ان الاطلاع بهذه الصفة يختص بالانبياء عليهم السلام، والمراد منها القطع، فلا اطلاع على سبيل القطع من خواص الانبياء. (فيض الباری شرح صحيح البخاری: ۷/۳۷۵)
خلاصہ یہ کہ بایں طور اطلاع حضرات انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے اور اس مراد قطع و یقین ہے پس یقینی اطلاع خواص انبیاء میں سے ہی ہوگی۔ (انور اسلام ص ۴۲۰)

خدا کے سوا کسی کو علم غیب نہیں

ہمارے پیرو مرشد حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اگر رسول خدا ﷺ کو علم غیب ہوتا، تو بار کا بھی علم ہوتا اور آپ بتا دیتے کہ ہارونٹ کے نیچے ہے۔ کیا نبی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ ہارونٹ کے نیچے ہے اور صحابہ بے چین ہوں، پریشان ہوں اور وہ نہ بتائے؟ (آداب عشق رسول ﷺ ص 37 مؤلف: حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب۔ ناشر: کتب خانہ مظہری کراچی پاکستان)

علمائے دیوبند کے مختلف تفصیلی فتاویٰ جات

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

(Fatwa: 436-405/H=4/1439)

عرف شرع میں علم غیب سے مراد اللہ پاک کا علم ذاتی ہوتا ہے جو کسی کا عطاء کیا ہوا نہیں ہوتا اور اس پر غیب کا اطلاع بندوں کی

نسبت سے ہوتا ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

(۱) اما الغیب فما غاب عن العباد من امر الجنة و امر النار وما ذکر فی القرآن ج ۱ ص ۴۰

یعنی غیب وہ ہے کہ جو بندوں سے پوشیدہ ہو جیسے جنت و جہنم کے حالات و معاملات اور جو کچھ کہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے (ابن کثیر)

(۲) اللہ پاک کا علم ذاتی ہے علم ذاتی کسی کو نہیں دیا جاتا البتہ اس علم کے مطابق بعض جزئیات کا علم حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان حضرات کے توسط سے دیگر لوگوں کو عطا ہوتا ہے اس کو اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے اس طرح تعبیر اور یہ فکر صحیح ہے آپ (سائل) نے جو تعبیر کی ہے وہ صحیح نہیں بلکہ موہم ہے۔

(۳) قال اللہ تعالیٰ و علمناہ من لدنا علما (سورۃ الکہف)

(۴) بحوالہ مرقاۃ حاشیہ مشکاة میں ہے فان حصل (العلم) بواسطة البشر فهو کسی والا فهو العلم

اللہ نی المنقسم الی الوحی

والالہام والفراسة ۵ (حاشیہ، ۶ ص ۳۲)

وحی، الہام، فراست سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم لدنی کہلاتا ہے اور غیب کا علم وہ ہے کہ جس کی تفصیل نمبر ایک کے تحت لکھ دی پس اللہ پاک کا علم ذاتی علم غیب ہے اور حضرات انبیاء کو وحی سے اور دیگر لوگوں کو الہام و فراست سے جو علم حاصل ہو وہ علم لدنی ہے اور دونوں میں فرق عظیم ظاہر ہے اور مغیبات کا کسی کو علم ہو جانا یہ اطلاع علی الغیب ہے۔

(۵) بعض علوم غیبیہ پر آپ ﷺ کو مطلع فرمایا گیا ان مغیبات کا علم تھا۔

یہ تقریر و تفصیل کس شخص نے آپ کو بتلائی ہے اس سے حوالہ طلب کیجیے اور پورا حوالہ نیز ضروری عبارت نقل کروا کے بھیجئے اس کے بعد ان شاء اللہ تفصیل سے جواب لکھ دیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم، (دارالافتاء دارالعلوم دیوبند)

کیا علم غیب کے متعلق آیات متعارض ہیں؟

محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ

سوال [۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ قرآن کریم میں بعض آیتوں میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں اور بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں وغیرہ۔ ان آیتوں سے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے لیکن اس طریقہ سے آیتوں میں تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں تضاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت

کا بھی انکار کفر ہے اور ہمارے بعض علماء نے اللہ کے سوا کسی اور کے لئے علم غیب ثابت کرنے والوں کو مشرک کہا ہے، تو کیا مشرک کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی: رحمت علی موضع گوپی ٹھا کر دوارہ
بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق:

سائل کو جن آیات کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے وہ دراصل علم غیب کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے علم غیب کی حقیقت جاننا ضروری ہے، علم غیب کی حقیقت یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو بلا کسی کنکشن اور واسطہ کے جان لیا جائے، نہ بیچ میں فرشتہ کا واسطہ ہو اور نہ وحی کا واسطہ، اسی طرح نہ کسی ٹیلیفون کے تار کا واسطہ ہو اور نہ موبائل کے ٹاور کا اس میں کوئی دخل ہو اور نہ فضاء و خلا میں سیٹلائٹ کا واسطہ ہو اور نہ ہی الٹراساؤنڈ کا آلہ ہو اور اس طرح کا علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ثابت کیا گیا ہے۔

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. (سورة الانعام، آیت: ۵۹)

قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. (سورة النمل، آیت النمل، آیت: ۶۵)

فقل انما الغيب لله فانتظروا والى معكم من المنتظرين. (سورة يونس، آیت: ۲۰)

ولله غيب السموات والارض. (سورة النحل، آیت: ۷۷)

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. (سورة مائدة، آیت

: ۱۰۹)

ولله غيب السموات والارض ابصر به واسمع. (سورة الهود، آیت: ۱۲۳)

له غيب السموات والارض ابصر به واسمع. (سورة الكهف، آیت: ۲۶)

اور جن آیتوں سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے عالم الغیب ہونے کا شبہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ فہم اور سمجھ کی کمی ہے، علم غیب کی جو تعریف کی گئی ہے، اس تعریف کے دائرہ میں رہ کر آیتوں کو سمجھا جائے تو قطعاً یہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، تمام آیتوں کے اندر کسی نہ کسی کنکشن اور واسطہ کا ذکر ہے اور جب واسطہ اور کنکشن آجائے تو اس سے علم غیب کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔

ولعل الحق ان يقال: ان علم الغيب المنفى عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أى بلا واسطه فى ثبوته له. الى قوله فلا يقال انهم علموا الغيب بذلك المعنى، ومن قاله كفر قطعاً، وانما يقال انهم اظهروا او اطلعوا على الغيب او نحو ذلك مما يفهم الواسطة فى ثبوت العلم لهم، ويؤيد ما ذكر انه لم يجيء

ففى القرآن الكريم نسبة علم الغيب الى غيره تعالى اصلاً، وجاء الاظهار على الغيب لمن ارتضى سبحانه من رسول. (روح المعانى، سورة النمل: ٢٥، زكريا ١٨/١١، مصرى ١٨/٢٠)

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتنب من رسوله من يشاء. [آل عمران، آيت: ١٤٩]

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. [سورة الجن، آيت: ٢٤]

ان دونوں آیتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو وحی یا فرشتہ کے ذریعہ غیب کی جو باتیں چاہتا ہے بتا دیتا ہے لیکن پیغمبروں کا یہ جاننا بالواسطہ ہوا اس لئے یہ علم غیب کے دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: **ويعلم ما فى الارحام**۔ [سورة لقمان، آيت: ٣٣] یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب کہ الٹرا ساؤنڈ کے آلہ کے واسطے سے ایک غیر مسلم بھی بتا دیتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ، لڑکا ہے یا لڑکی، کتنی عمر کا بچہ ہے، حالانکہ کوئی بھی علم غیب نہیں کہتا کیوں کہ اس میں آلہ کا واسطہ آگیا، اسی طرح سائنس داں آلات کے ذریعہ سے یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا اور اتنی دیر تک رہے گا، پھر اسی کے مطابق سورج گرہن ہوتا ہے، ان تمام باتوں کے بتا دینے کے باوجود ان کو کوئی عالم الغیب نہیں کہتا اس لئے کہ اس میں سائنسی آلات کا واسطہ ہے، اسی طرح اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کو جو غیب کی باتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کے واسطہ بذریعہ وحی حاصل ہوتی ہیں۔ **[وما هو على الغيب بضنين]** [سورة التکویر، آيت: ٢٣]

یہاں لفظ ”غیب“ سے وحی مراد ہے، یعنی حضور اکرم ﷺ قرآن کریم اور وحی کی باتیں پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔

وما هو على الغيب بضنين ای لیس ہو ببخیل عن تبلیغ مایوحی الیه وتعلیمه. (تفسیر مظہری،

سورة تکویر، آيت: ٢٣، زکریا قدیم ٢١١/١٠، جدید زکریا ١٨٢/١٠)

وما هو على الغيب بضنين: عن مجاهد قال: لا یضن علیکم بما یعلم بل یعلم الخلق کلام الله

واحکامه. (تفسیر قرطی، سورة تکویر، آيت: ٢٣، مکتبہ دار الکتب العلمیہ بیروت ١٥٨/١٩)

لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے لئے علم غیب کو ثابت کرے گا، گویا کہ وہ قرآن کریم کی نص قطعی کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اور نص قطعی کا انکار موجب کفر ہے، ایسا شخص جب تک اس عقیدہ سے توبہ نہ کر لے اس کے ساتھ نکاح اور شہ کرنا جائز نہیں۔ اور اس کو سلام کرنا بھی درست نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ٢٨٣/١، غیر مقلدین کے چھپن اعتراضات کے جوابات/ ١٥١ تا ١٥٣)

ولا تنکحوا المشرکات حتیٰ یومن ولا تنکحوا المشرکین حتیٰ یومنوا [سورة البقرة، آيت: ٢٢١]

واما التسليم على اهل الذمة فقد اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا باس بان يسلم عليهم، وقال بعضهم لا يسلم عليهم. (الهندية، / كتاب الكراهية، الباب السابع في السلام، ذكر يا قديم ۵/ ۳۲۵، جديد ۵/ ۳۷۷) ورد النصوص بان ينكر الاحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الاجساد، مثلاً كفر لكونه تكديبا صريحاً لله تعالى ورسوله عليه السلام. (شرح العقائد، نعينيه ديوبند/ ۱۶۶) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمي عفا الله عنه ۵/ ۸/ ۱۴۲۱ هـ

علم غیب کی حقیقت

علم غیب کسے کہتے اس کی کیا حقیقت ہے؟

جب تک واضح نہ ہو جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے اس لئے پہلے علم غیب کی حقیقت واضح ہو جانی چاہئے، علم غیب کا مطلب اور حقیقت یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو بلا کسی کنکشن اور واسطہ کے جان لیا جائے، نہ بیچ میں فرشتہ کا واسطہ ہو اور نہ وحی کا واسطہ ہو، اسی طرح نہ کسی ٹیلیفون کے تار کا واسطہ ہو اور نہ موبائل کے ٹاور کا اس میں کوئی دخل ہو اور نہ فضاء اور خلا میں سیٹلائٹ کا واسطہ ہو اور نہ ہی الٹراساؤنڈ کے آلہ کا واسطہ ہو، غرضیکہ کسی قسم کے واسطہ، کنکشن اور آلہ کے بغیر غیب کی باتوں کو جان لینے کا نام علم غیب ہے؛ لہذا وحی کے واسطے یا فرشتے اور مخلوق کے واسطے سے غیب کی باتیں معلوم ہو جانا علم غیب نہیں ہے، اسی طرح ٹیلیفون کے تار کنکشن سے یا موبائل فون کے ٹاور اور سیٹلائٹ کے واسطے سے اشیاء میں رہ کر ایک منٹ میں امریکہ کی بات معلوم ہو جائے تو یہ علم غیب نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی اس کو علم غیب کہتا ہے، اسی طرح الٹراساؤنڈ کے آلہ کے واسطے سے عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ، لڑکا ہے یا لڑکی، کتنی عمر کا بچہ ہے، کوئی غیر مسلم بھی بتا دیتا ہے، اس کو کوئی علم غیب نہیں کہہ سکتا؛ بلکہ علم غیب تو وہ ہے جو کسی قسم کے کنکشن، آلہ اور واسطہ کے بغیر معلوم ہو جائے اور یہ علم غیب صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی صفت خاصہ ہے، کائنات میں کسی مخلوق کو یہ علم حاصل نہیں، نہ نبی کو حاصل ہے اور نہ کسی ولی کو اور نہ کسی تجربہ کار سائنس دان کو، نیز مخصوص فرشتہ اور وحی کے ذریعہ سے غیب کا علم جو نبی کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور حضور اکرم ﷺ کو جتنی بھی معلومات حاصل ہوئیں وہ سب کی سب وحی کے واسطہ اور کنکشن سے ہوئی ہیں؛ اس لئے حضور اکرم ﷺ کو اللہ کا عطا کیا ہوا علم حاصل تھا اور علم غیب کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جو بغیر کسی واسطہ اور کنکشن کے کسی کو حاصل ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے؛ اس لئے استثناء میں جو باتیں مذکور ہیں وہ خود حضرت سید الکونین کی تعلیمات اور کتاب و سنت کے خلاف ہیں؛ اس لئے ایسے شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہئے۔

[قل لا اقول لكم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب. [سورئہ ہود: ۳۱ قل لا املك لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شای الله ولو كنت اعلم الغیب لا تن کثرت من الخیر وما مسنی السوی ان انا الا نذیر وبشیر

[لقوم يومنون. [سورة الاعراف، الآية: ١٨٨]

ولعل الحق ان يقال ان علم الغيب المنفى عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاة اى بلا واسطه
فى ثبوت له الخ. (روح المعانى، سورة النمل: ٢٥، زكريا ١٨/١)

اعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبيات من الاشياء الا ما اعلمهم الله احيانا، وذكر الحنفية تصريحاً
بالتكفير باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: {قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب
الا الله}. (شرح فقه الاكبر، اشرفى ديوبند/ ١٨٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمى
عفا الله عنه ٢/ رجب ١٢٣١هـ (الف فتوى نمبر: ١٠١٥٨/٣٩)

حضور ﷺ کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟

ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے، آقائے نامدار علیہ
الصلوة والسلام کو انہیں چیزوں کا علم تھا جن کو اللہ کے بتلایا اور اللہ تعالیٰ نے اخیر عمر میں آپ ﷺ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا، پس
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علوم ہیں، آقائے نامدار علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے دور کی چیزیں منکشف
فرمائیں، جیسا کہ بخاری شریف ١/ ٥٢٨ میں ہے کہ معراج کے بعد آپ ﷺ حطیم کعبہ میں تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے
لئے بیت المقدس کی ہر ایک چیز منکشف فرمائی، آپ ﷺ نے ہر ایک چیز دیکھ دیکھ کر بیان فرمادی، اسی طرح بخاری شریف ٢/ ٦١١ میں
ہے کہ غزوہ موتہ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہؓ، پھر حضرت جعفر طیارؓ، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے
آپ ﷺ پر منکشف فرمایا، پھر آپ ﷺ نے صحابہ کو بتلایا، یہ نہ تو علم غیب ہے اور نہ ہی اس سے آپ ﷺ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ثابت
ہوتا ہے؛ بلکہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ ﷺ پر بطور معجزہ مختلف چیزیں منکشف فرمائیں؛ لیکن جب اللہ نے نہ چاہا آپ ﷺ پر
کوئی چیز منکشف نہ ہوئی، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، جن میں سے ہم آٹھ دلیلیں پیش کرتے ہیں

(١) مسلم شریف ٢/ ٥٢٣ میں ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن سہلؓ اور حصہ بن مسعودؓ خیر پہنچے، وہاں پہنچ کر جب الگ الگ ہو گئے
تو عبداللہ بن سہلؓ کو کسی نے قتل کر دیا لیکن قاتل کا پتہ کہیں نہ چل سکا اور نہ ہی آپ ﷺ نے کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، پھر
آپ ﷺ نے ان یہودیوں سے قسمیں لیں؛ لیکن قاتل کا پتہ نہ چل سکا، اگر آپ ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو قاتل کا ضرور پتہ لگ
جاتا اور قسمیں لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔

(٢) بخاری شریف ٢/ ٥٨٦ میں ہے کہ بیر معونہ میں ستر کبار صحابہ کو شہید کیا گیا؛ لیکن آپ ﷺ کو نہ خود ہی ان کی شہادت کا
علم ہوا اور نہ ہی آپ ﷺ نے ان کو شہید کرتے ہوئے دیکھا بلکہ حضرت عمرو بن امیہ ضمريؓ کی اطلاع کے بعد معلوم ہوا، اگر

آپ ﷺ عالم الغیب ہوتے تو آپ ﷺ کو ضرور پتہ چل جاتا۔

(۳) بخاری شریف ۶۱۰/۲ میں ہے کہ قبیلہ عرینہ کے لوگوں نے آپ ﷺ کے چرواہے کو قتل کیا اور جانور لے کر چلے گئے لیکن آپ ﷺ کو نہ لے جاتے وقت معلوم ہو سکا اور نہ آپ ﷺ نے قتل کرتے ہوئے دیکھا بلکہ بعد میں صحابہؓ نے اطلاع کی۔

(۴) بخاری شریف ۶۱۰/۲ میں ہے کہ غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ ﷺ کو زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا، آپ ﷺ کو زہر کا علم نہ ہوا اس لئے ایک لقمہ اٹھالیا اور صحابہؓ نے بھی کچھ تناول فرمایا، اس کے بعد ایک لقمہ نوش فرماتے ہوئے آپ ﷺ کو احساس ہوا۔

(۵) بخاری شریف ۶۱۲/۲ میں ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ نے کفار مکہ کو خطر روانہ کیا، جس کا علم آپ ﷺ کو نہ ہوا بلکہ جب وہ عورت روضہ خاخ میں پہنچی تو آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا، اس سے پہلے آپ ﷺ کو علم نہ ہو سکا۔

(۶) بخاری شریف ۵۹۳/۲ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ پر تہمت کا مشہور واقعہ ہے جس کی حقیقت کا آپ ﷺ کو علم نہ ہو سکا اور آپ ﷺ تقریباً چالیس دن تک پریشان رہے بعد میں قرآن پاک کی آیت کے ذریعہ معلوم ہوا۔

(۷) بخاری شریف ۶۶۳/۲ میں ہے کہ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت عائشہؓ کا ہارگم ہوا، جس کا علم آپ ﷺ کو نہ ہوا، جس کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہوا اور بعد میں وہ ہار اونٹ کے نیچے ملا۔

(۸) بخاری شریف ۸۵۸/۲ میں آپ ﷺ پر جادو کا مشہور واقعہ موجود ہے، جادو کس طرح کیا گیا اور کس نے کیا آپ ﷺ کو اس کا علم نہ ہو سکا اور نہ آپ ﷺ نے کسی کو جادو کرتے ہوئے دیکھا بلکہ بعد میں وحی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ ایک یہودی لہید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ آپ ﷺ عالم الغیب نہیں ہیں اور نہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کو آخر عمر میں ماکان و مایکون کا علم غیب عطا کیا گیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے، اس پر آپ ﷺ کے تین واقعات ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کو اخیر عمر میں بھی علم غیب عطا نہیں کیا گیا تھا۔

(۱) بخاری شریف ۹۵۶/۲ میں آپ ﷺ کی مرض الوفا کا واقعہ ہے۔ آپ ﷺ پر تین مرتبہ غشی طاری ہوئی، تو ہر مرتبہ پوچھتے تھے کہ نماز ہوئی یا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ کو علم غیب عطا نہیں کیا گیا۔

(۲) بخاری شریف ۹۶۶/۲ میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ قیامت کے دن میرے سامنے سے میری امت کی ایک جماعت کو جہنم میں ڈالنے کے لئے لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا اے اللہ! یہ میرے امتی ہیں تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کسی بدعات ایجاد کیں، چنانچہ ان کو آپ ﷺ کے سامنے سے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(۳) بخاری شریف ۱۱۱۸/۲ میں شفاعت کے بارے میں آپ ﷺ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن میرے دل میں حمد و ثنا کے ایسے الفاظ ڈالیں گے کہ جن کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور وہ الفاظ مجھے ابھی معلوم نہیں ہیں، اس وقت

معلوم ہوں گے۔ الغرض نبی کریم ﷺ کے لئے علم غیب مان کر ہر جگہ حاضر و ناظر اور آپ ﷺ کو عالم الغیب کہنا قرآن، احادیث شریفہ اور اجماع کے خلاف ہے، چنانچہ مسلم شریف ۱/۹۸ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد ﷺ کل کی نبی خبروں کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے مغیبات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آخر حدیث عائشہ: ”ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقط اعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله.“ (مسلم شریف، الايمان، باب معنى قول الله عز وجل: ”ولقد رآه نزلة اخرى“... النسخة الهندية ۱/۹۸، بیت الافکار، رقم: ۱۷۷، بخاری شریف التفسیر سورة (النجم ۲/۷۰، رقم: ۴۶۶۷، ف: ۳۸۵۵)

اس لئے جو شخص ایسے عقائد رکھتا ہو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ ایسے عقائد کے قریب بھی نہ جائے، نیز ایسا شخص جب تک ان عقیدوں سے توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔

اعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله احيانا، وذكر الحنفية تصرحوا بالتكفير باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. (شرح فقه اكبر/ ۱۸۵)

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شأى الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوى ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. [سورة الاعراف، الآية: ۱۸۸]

هذا اذالم يود الفسق او البدعة الى حد الكفر، اما اذا ادى اليه فلا كلام في عدم جواز الصلوة خلفه. (شرح عقائد جديد، نعيميه/ ۱۶۰)

وانما يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذالم يكن ما يعتقد يودي الى الكفر عند اهل السنة والجماعة، اما لو كان موديا الى الكفر فلا يجوز اصلا. (حلبى كبير، فصل في الامامة، الاولى بالامامة، اشرفى وسهيل/ ۵۱۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمى عفا الله عنه/ جمادى الثاني ۱۴۲۱: الف فتوى نمبر: ۳۵/۶۷۸۸ (الجواب صحيح) احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۶/۷/۱۴۲۱

کیا اللہ کے رسول ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا تھا؟

ذاتی اور کلی طور پر علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بہت سی نبی باتوں کا علم عطا فرمادیا تھا، مگر اس علم کی وجہ سے آپ کو ذاتی اعتبار سے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔

[وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو (سورة الانعام، آيت: ۵۹ قالت عائشة-)

من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غداً. [لقمان: ۳۴]
 ومن حدثك انه كذب. الحديث (بخاری شریف، التفسیر سورۃ النجم
 ۲/۷۲۰، رقم: ۴۶۶۷، ف: ۴۸۵۵ والحاصل ان الانبياء لم يعلموا المغیبات من الاشياء الا بما اعلمهم الله
 تعالیٰ احياناً، وقد صرح علما لنا الحنفیة بتکفیر من اعتقد: ان النبی صلی الله علیه وسلم يعلم الغیب لمعا
 رضة قوله تعالیٰ قل لا يعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله. (شرح الشفاء ۲/۴۶۶) فقط والله
 سبحانه وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ: الف فتویٰ نمبر: ۵۸۶۲/۳۴ (الجواب صحیح) احقر محمد سلمان منصور پوری
 غفرلہ ۱۴۱۹/۷/۱۹ھ

کیا انبیاء کرام کے پاس علم غیب تھا؟

(۱) فتویٰ دارالعلوم دیوبند

علم غیب سے مراد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کلی یا جزئی، اگر کلی ہے تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بہ شمولی ہمارے نبی
 محمد ﷺ کسی نبی کو بھی کلی علم غیب نہیں دیا گیا۔ الخ، واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

(۲) فتویٰ دارالعلوم دیوبند

علم غیب کے سلسلے میں جمہور علماء امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا، نہ نبی نہ ولی، بہت سی
 آیات واحادیث اور علماء امت کی تصریحات اس پر دال ہیں، قرآن شریف میں ہے:

(۱) وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو (الانعام: ۵۹):

(۲) قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء الله ولو کنت اعلم الغیب لا ستکثرت من الخیر

وما مسنی السوء (الاعراف: ۱۸۸)

(۳) ما ادری ما یفعل بی ولا بکم (الاحقاف: ۹)

(۴) قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایاں یبعثون (النمل: ۶۵)

(۵) قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک (الانعام: ۵۰)

(۶) ان الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما ذا تکسب

غدا وما تدری نفس بای ارض تموت. (لقمان)

وعن عائشةؓ قالت من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية والله تعالى يقول:
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله (مسلم شریف: ۱/ ۱۵۹)

وقال ملا علی القاری الحاصل ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله تعالى
احيانا (شرح فقہ اکبر: ۱۸۵)

واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین ﷺ کو شان نبوت کے لائق اپنی ذات و صفات اور امور اخرویہ سے متعلق اتنے علوم عطا فرمائے کہ دیگر تمام انبیاء و ملائکہ اور تمام جن و بشر کے علوم کی حیثیت ایسی ہے جیسے بحرنا پیدکنار کے سامنے ایک قطرہ کی ہوتی ہے، مگر یہ سب اللہ رب العزت کے عطا فرمانے سے ہے یہی وجہ ہے کہ اتنے مغیبات کے علم کے باوجود علم الغیب کہنا آپ کی ذات مقدس کے واسطے جائز نہیں؛ کیونکہ حضور ﷺ کا علم غیب ذاتی نہیں ہے بلکہ بتعلیم اللہ تعالیٰ ہے اور علم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی اور بغیر تعلیم کے ہو اور یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے علم الغیب کا اطلاق صرف اپنے لیے کیا ہے، لہذا کسی اور کو اس میں شریک کرنا جائز نہیں، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق، رزاق، خدا و معبود کہنا ممنوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

فتاویٰ قاسمیہ

فتاویٰ قاسمیہ میں لکھا ہے۔ ذاتی اور کلی طور پر علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بہت سی غیبی باتوں کا علم عطا فرمادیا تھا، مگر اس علم کی وجہ سے آپ کو ذاتی اعتبار سے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ [و عندہ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو۔] [سورة الانعام، آیت: ۵۹] قالت عائشةؓ: من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا۔ [لقمان: ۳۴] ومن حدثك انه كتم فقد كذب۔ الحديث (بخاری شریف، التفسیر سورة النجم ۲/ ۷۲۰، رقم: ۶۶۷، ف: ۸۵۵) والحاصل ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا بما اعلمهم الله تعالى احيانا، وقد صرح علماءنا الحنفية تكفير من اعتقد: ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قول تعالى (قل لا يعلم م في السموات والارض الغيب الا الله۔) (فتاویٰ قاسمیہ جلد ۱ ص 410 مؤلف: حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب (ناشر: مکتبہ اشرفیہ دیوبند لہند)

(۳) بنوری ٹاون کا فتویٰ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، سرور کونین سیدنا و مولانا حضرت محمد ﷺ کو تمام جہانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، تمام کائنات مل کر بھی رسول اللہ ﷺ کے علم کا تصور نہیں کر سکتی، اسی طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا کہ انبیاء کرام کے علاوہ

تمام مخلوقات مل کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتیں، اور پھر رسول اللہ ﷺ کو تمام انبیاء کرامؑ پر فضیلت بخشی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے "علم" (اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت) میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ تک ہر چیز کے بارے میں حاصل ہے، اس علم کے حصول میں کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی۔ شریعت کے عرف میں "علم غیب" سے یہی مراد ہوتا ہے اور اس پر غیب کا اطلاق بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم جو بلا واسطہ، کسی کے بتائے بغیر ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے حاصل ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرامؑ کو اور ان کے واسطے امتوں کو جنت، جہنم اور قبر کے احوال نیز بہت سی وہ "باتیں بتائی ہیں جو پردہ غیب میں ہیں۔ جنہیں "اخبار غیب، انباء الغیب یا اطلاع علی بعض المغیبات کہا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنا چاہتے ہیں اخبار غیب عطا فرماتے ہیں، لیکن غیب کی خبر کو غیب کا علم نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوتا ہے اور بسا اوقات جبرئیل امین کا بھی درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے، لہذا ان اخبار غیب کو علم غیب کہا جاسکتا۔ اسے (بلا تشبیہ) ایک مثال کے ذریعے سمجھئے ایک وہ شخص ہے جو کوئی چیز ایجاد کرے یا کوئی سائنسی تجربہ کر کے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرے اور دوسرا شخص وہ ہے جو پہلے شخص سے ٹیکنالوجی حاصل کر کے وہی چیز بنائے، یا دنیا میں سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کی خبر دے اس کی تشریح کرے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی نظم کے تحت ایجاد موجد کی ہی کہلائے گی، اور خبر دینے والے یا اس ایجاد کو نقل کر کے اشیاء بنانے والے کو موجد نہیں کہا جائیگا۔ اسی طرح بلا تشبیہ سمجھ لیجئے کہ ایک غیب کا براہ راست بلا واسطہ علم ہے، اور دوسرا انہی مغیبات میں سے بعض اشیاء کے بارے میں خبر دینا ہے۔

علم غیب اور اخبار غیب کا فرق

علم غیب اور اخبار غیب کا فرق قرآن مجید نے بھی واضح کیا ہے، ذیل میں دونوں طرح کی آیات ذکر کی جاتی ہیں مذکورہ تشریح کی روشنی میں دونوں آیات اپنی جگہ واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک (الانعام: ۵۰)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب اللہ تعالیٰ نے یوں نقل فرمایا ہے

”ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک (ہود: ۳۱)

ترجمہ: میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔

سورة النمل میں ہے ”قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله“ (النمل ۶۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔

سورہ اعراف میں ہے: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لا تكثرت

من الخير وما مسنى السوء ان الا نذير وبشير لقوم يؤمنون (الاعراف: 188)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں، اور نہ ہی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو

میں بہت زیادہ خیر حاصل کرتا، اور مجھے برائی چھوتی ہی نہیں، میں تو ڈرانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں ایمان والوں کو۔

یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ بہت سے مواقع پر رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ مثلاً: آپ ﷺ کے پاس کچھ لوگ

آئے اور انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا، اور کہا کہ قوم میں تبلیغ دین اور قرآن کریم سکھانے کی ضرورت ہے، آپ ﷺ قراء و علماء کرام کو

ساتھ بھیج دیں، اس طرح کے دو واقعے پیش آئے جن میں آپ ﷺ کے صحابہ کرام کو راستے میں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ ظاہر بات

ہے کہ رسول اللہ ﷺ دشمن کی سازش کو جانتے ہوئے اپنی امت کے ان منتخب لوگوں کو ہرگز ان کے حوالے نہ فرماتے۔ اسی طرح رسول

اللہ ﷺ کو گوشت میں زہر دیا گیا اور آپ ﷺ نے ایک لقمہ منہ میں لیا بھی، جسے تھوک دیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس گوشت نے

خبر دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور مرض وفات میں آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے خیبر کے زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ

پہلے سے علم ہوتا تو حضور ﷺ ہرگز زہر آلود گوشت تناول نہ فرماتے۔ جب کہ دوسری طرف بے شمار مواقع پر قبل از وقوع واقعہ اللہ تعالیٰ

نے آپ ﷺ کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی، اور آپ ﷺ نے قیامت تک پیش آنے والے بے شمار احوال کی امت کو خبر دے دی، بلکہ

جنت و جہنم میں داخلے تک مراحل کی بے شمار غیبی خبریں پہنچا دیں، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا اما انھا ستھب اللیلۃ ریح شدیدۃ

فلا یقو من احد ومن کان معہ بعیر فلیعقلہ" (صحیح البخاری: 1481، صحیح مسلم 1392)

ترجمہ: خبردار! آج رات سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی بھی کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو، اسے باندھ لے۔

اور پھر اسی طرح ہوا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر آپ ﷺ نے کفار کے سرداروں کے قتل کی جگہیں متعین

فرمادیں، چنانچہ وہ اپنے مقتل سے ایک سوت ادھر ادھر نہ ہو پائے۔ آپ ﷺ نے ایک موقع پر طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں قیامت

تک آنے والی ہر قابل ذکر جماعت اور گروپ کا ذکر فرمایا اور اس کے امیر (لیڈر) کا نام بھی بتایا، اور ایک موقع پر آپ ﷺ گھر سے باہر

تشریف لائے تو دونوں ہاتھوں میں دو رجسٹر تھے، دائیں ہاتھ والے کی بابت فرمایا کہ اس میں اہل جنت کے نام ہیں، جب کہ بائیں

ہاتھ والے کی بابت فرمایا کہ اس میں اہل جہنم کے نام ہیں، پھر ان دونوں رجسٹروں کو اشارہ سے چھوڑ دیا اور وہ غائب ہو گئے۔ اور

آپ ﷺ نے دجال کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی، اور مغرب کی فتح کے بعد جب دجال کے ظہور کی بطل خبر دنیا

میں پھیلے گی اس وقت مسلمانوں کی فاتح فوج جن افراد کو دجال کی خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کرے گی، حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے

فرمایا میں ان کو ان کے نام سے جانتا ہوں۔ اس طرح کی بے شمار خبریں اور آپ ﷺ کے معجزات ہیں۔
چنانچہ اللہ جل و علا سورہ آل عمران آیت نمبر 44 اور سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں
”ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک“

ترجمہ: یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ (ﷺ) کی طرف وحی کرتے ہیں۔
تفسیر ابن کثیر میں ہے

اما الغیب فما غاب عن العباد من امر الجنة و امر النار وما ذکر فی القرآن ج ۱ ص ۴۰
یعنی غیب وہ ہے کہ جو بندوں سے پوشیدہ ہو جیسے جنت و جہنم کے حالات و معاملات اور جو کچھ کہ قرآن شریف میں بیان کیا
گیا ہے (ابن کثیر)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اخبر بتذللہ وتواضعہ للہ عزوجل ، وانه لا يدعی
مالیس له من خزائن اللہ، وھی انعامہ علی من یشاء من عبادہ، وانه لا یعلم الغیب، لان الغیب لا یعلمہ الا اللہ
عزوجل ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب

”میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں یہ فرما کر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے
سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا تذکرہ کیا ہے، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ ﷺ کے پاس نہیں ہیں، آپ ﷺ ایسا دعویٰ بھی نہیں
کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، جس بندے پر چاہے کرے۔ یہ بھی بتایا کہ آپ ﷺ غیب نہیں جانتے، کیونکہ غیب کا علم صرف
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن: 27، 26/9)

خلاصہ یہ ہے کہ ”علم غیب“ باری تعالیٰ کا خاصہ ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، البتہ انبیاء کرام خصوصاً رسول
اللہ ﷺ کو بے شمار اخبار غیب عطادی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ تمام مخلوق مل کر بھی کسی نبی کے علم کی ہم سری
کرنا تو درکنار پاسنگ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فقط واللہ اعلم

(فتویٰ نمبر: 144004201615 دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن)

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا فتویٰ

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں:

اگر قصد اہوا اور علم و قدرت کا بھی اعتقاد ہو اور نصوص معارضہ میں تاویل کرے تو اشد بدعت ہے۔

(تتمہ رابعہ ص ۲۹/۹ امداد الفتاویٰ جدید۔ جدید مطول حاشیہ شبیر احمد القاسمی جلد 12 ص 70 جمادی الاولیٰ ۱۳۳۲ھ)

رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے کا حکم

پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی محاورہ میں ”عالم الغیب“ صرف اسی ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو ذاتی طور پر بلا واسطہ غیب کا علم ہو اور یہ شان صرف اللہ جل شانہ کی ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنا موہم شرک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ (کتاب النوازل جلد 2 ص 174)

کیا اللہ کے رسول ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا تھا؟

سوال ۲۸: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، دوسرا شخص کہتا ہے اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اس کا جواب کلام پاک اور حدیث پاک سے دیں۔ المستفتی: نور محمد امروہہ گیٹ مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق:

ذاتی اور کلی طور پر علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بہت سی غیبی باتوں کا علم عطا فرمادیا تھا، مگر اس علم کی وجہ سے آپ کو ذاتی اعتبار سے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. (سورة الانعام، آيت : ۵۹)

قالت عائشة: -من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرات: وماتدري نفس ما ذاتكسب

غدا. [لقمان: ۳۴]

ومن حدثك انه كتم فقد كذب. الحديث (بخاری شریف، التفسیر سورة النجم ۲/۷۰، رقم:

۴۶۶۷، ف: ۸۵۵)

والحاصل ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا بما اعلمهم الله تعالى احيانا، وقد صرح علماء نا الحنفية بتكفير من اعتقد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. (شرح الشفاء ۲/۲۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۲۰/رجب ۱۴۱۹ھ، الف فتویٰ نمبر: ۵۸۶۲/۳۴ (الجواب صحیح) احقر محمد سلمان منصور

کیا حضور ﷺ کو علم تھا؟

سوال ۲۹: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کو علم غیب تھا یا نہیں؟ المستفتی: فرقان احمد دلپت پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق:

علم غیب کے بارے میں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد اصل مسئلہ سمجھا جاسکتا ہے، واضح رہے کہ علم غیب کا مطلب اور حقیقت یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو بلا کسی کنکشن اور واسطہ کے جان لیا جائے، نہ بیچ میں فرشتہ کا واسطہ ہو اور نہ وحی کا واسطہ ہو، اسی طرح نہ کسی ٹیلیفون کے تار کا واسطہ ہو اور نہ موبائل کے ٹاور کا اس میں کوئی دخل ہو اور نہ فضاء اور خلا میں سیٹلائٹ کا واسطہ ہو اور نہ ہی الٹرا ساونڈ کے آلہ کا واسطہ ہو، غرضیکہ کسی قسم کے واسطہ اور کنکشن اور آلہ کے بغیر غیب کی باتوں کو جان لینے کا نام علم غیب ہے لہذا وحی کے واسطے یا فرشتے یا مخلوق کے واسطے سے غیب کی باتیں معلوم ہو جانا علم غیب نہیں ہے، اسی طرح ٹیلیفون کے تار کنکشن سے یا موبائل فون کے ٹاور اور سیٹلائٹ کے واسطے سے اشیاء میں رہ کر ایک منٹ میں امریکہ کی بات معلوم ہو جائے تو یہ علم غیب نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں کوئی اس کو علم غیب کہتا ہے، اسی طرح الٹرا ساونڈ کے آلہ کے واسطے سے عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ، لڑکا ہے یا لڑکی، کتنی عمر کا بچہ ہے، کوئی غیر مسلم بھی بتا دیتا ہے، اس کو کوئی علم غیب نہیں کہہ سکتا بلکہ علم غیب تو وہ ہے جو کسی قسم کے کنکشن آلہ اور واسطے کے بغیر معلوم ہو جائے اور یہ علم غیب صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی صفت خاصہ ہے، کائنات میں کسی مخلوق کو یہ علم حاصل نہیں، نہ نبی کو حاصل ہے اور نہ کسی ولی کو اور نہ کسی تجربہ کار سائنسدان کو، نیز مخصوص فرشتہ اور وحی کے ذریعہ سے غیب کا علم جو نبی کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور حضور اکرم ﷺ کو جتنی بھی معلومات حاصل ہوئیں وہ سب کی سب وحی کے واسطے اور کنکشن سے ہوئی ہیں اس لئے حضور اکرم ﷺ کو اللہ کا عطا کیا ہوا علم حاصل تھا اور علم غیب کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جو بغیر کسی واسطے اور کنکشن کے کسی کا عطا کیا ہوا ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اسی کا نام علم غیب ہے۔ ”عالم الغیب فلا یراہ علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول (سورۃ الجن، آیت: ۲۶-۲۷)

ولعل الحق ان یقال: ان علم الغیب المنفی عن غیرہ جل وعلا هو ما کان للشخص لذاته ای بلا واسطۃ فی ثبوتہ لہ. (روح المعانی، سورۃ النمل: ۲۸، ذکر یا ۱۱/۱۸)

یخبرہم انہ لا قدرۃ لہ علی التصرف فی خزائن اللہ ولا یعلم من المغیب الا ما اطلعه اللہ

علیہ۔ (مختصر تفسیر ابن کثیر، سورۃ ہود: ۳۱، دار القرآن الکریم بیروت ۲/ ۸، ۲، ومثلہ فی شرح الفقہ
الاکبر / ۱۸۵، اشرفی دیوبند) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۳/ رجب ۱۴۳۱ھ: الف فتویٰ
نمبر: ۱۰۱۱/۹۳ (الجواب صحیح) احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

کیا آپ ﷺ عالم الغیب تھے؟

سوال ۳۰: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سرکارِ دو
عالم اماموں کے امام اعظم، رسول اللہ ﷺ کو علم غیب تھا یا نہیں؟ جیسے کہ اللہ پاک کو ہے یا اللہ پاک کے ذریعہ سے رسول اللہ ﷺ کو علم
غیب معلوم ہوتا تھا یا نہیں؟ مستفتی: عبدالسلام اندھیری ویسٹ ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق:

آپ ﷺ کے مراتب نبوت کے لئے جس قدر علم کی ضرورت تھی وہ حاصل تھا البتہ جمیع ماکان وما یکون کا علم حاصل
نہیں تھا، چنانچہ خداوند قدوس نے آپ ﷺ کو یہ قدرت نہیں دی تھی کہ جوئی بات جب چاہیں معلوم کر لیں کیونکہ یہ صفت صرف خدا کے
پاک کی ہے البتہ باطلاع خدا آپ ﷺ کو اکثر غیوب کا علم حاصل تھا۔ (مستفاد: فتاویٰ احیاء العلوم ۱۵۶)

اعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما علمهم الله احيانا، وذكر الحنفية تصریحاً با
عتقاد ان النبی ﷺ يعلم الغیب لمعارضۃ قوله تعالیٰ: قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا
اللہ۔ (شرح فقہ الاکبر، اشرفی دیوبند / ۱۸۵)

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. [سورة الانعام، آیت: ۵۹]

قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔ (سورة النمل، آیت: ۲۵)

عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول۔ (سورة الجن، آیت: ۲۶-۲۷)

قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ (سورة الانعام، آیت: ۵۰، سورة الهود آیت: ۳۱)

وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجنتی من رسلہ من یشاء۔ (آل عمران، الآیة: ۱۷۹)

یخبر ہم انہ لا قدرۃ لہ علی التصرف فی خزائن اللہ ولا یعلم من المغیب الا ما طلعہ اللہ

علیہ۔ (مختصر تفسیر ابن کثیر، دار القرآن الکریم ۲/ ۸، ۲)

والحاصل ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا بما اعلمهم الله تعالى احيانا، وقد صرح علماء نالحنفية بتكفير من اعتقد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله [سورة النمل، آيت: ٦٥] (شرح الشفاء ٢/ ٢٦٦)، بحواله فتاوى بسم الله ١/ ٣٩٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمي عفا الله عنه ٢٥/ ٢١٥٨: الف فتوى نمبر: ٣١/ ٢٥٠٢) (الجواب صحيح) احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له

نبی اکرم ﷺ کے لئے علم غیب ماننا اور علماء دیوبند کو کافر کہنے والے کا حکم

سوال ٣١: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

(١) کہ اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو اور علم غیب بھی مانتا ہو۔

(٢) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور موجودہ علمائے دیوبند کو اور مسلک دیوبند پر چلنے والے تمام لوگوں کو بر ملا مانک پر کافر، نجدی، ایمان سے خارج بتاتا ہو، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟

(٣) مندرجہ بالا عقیدہ رکھنے والے کی اگر موت واقع ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب سے مرحمت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں المستفتی: محمد عباس، گرام راجپوال، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق:

(٢-١) ایسا شخص جو نبی کریم ﷺ کے متعلق حاضر و ناظر اور علم غیب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، وہ فاسق و ضالالت و گمراہی میں مبتلا ہے اور ایسے پاکباز علماء و مشائخ کو بر ملا کافر کہنا خود اس کے ایمان کے لئے خطر ہے اس لئے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے، اس کی جگہ کسی تبع شریعت شخص کو امام بنایا جائے۔

وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. (شرح فقه الاكبر، اشرفي ديوبند ١٨٥)

(واما من قال: ان نبينا او غيره احاط بالمغيبات علما كما احاط علم الله بها، فقد كفر. (حاشية الصاوي على جلالين ٢/ ١٨٨)

من قال ارواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق، كتاب السير، باب احكام المرتدين

، كوئته ١٢٣/٥، زكريا ٢٠٩/٥، بزازيه، النوع الثاني: فيما يتعلق بالله تعالى، جديد زكريا ١٨٢/٣، وعلى هامش الهندية، زكريا ٣٢٦/٦) والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقد اهل السنة والجماعة، وانما يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذالم يكن ما يعتقد يودى الى الكفر عند اهل السنة والجماعة، اما لو كان موديا الى الكفر فلا يجوز اصلا. (حلبى كبير، فصل فى الامامة الاولى بالامامة، اشرفى ديوبند/٥١٣، شرح العقائد، نعينه ديوبند/ ١٢٠)

عن عبد الله بن مسعود^{رض} قال: قال رسول الله ﷺ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. (ترمذى، باب ماجاء فى سباب المومن فسوق، النسخة الهندية ٩٢/٢، دار السلام، رقم: ٢٢٣٥، بخارى شريف، الادب، باب ماينهى عن السباب واللعن ٨٩٣/٢، رقم: ٥٨٠٩، ف: ٢٠٣٢)

عن الحسن قال: سمعت انس بن مالك^{رض} قال: لعن رسول الله ﷺ ثلاثة: رجل ام قوما وهم له كارهون... وفى حاشيته: كارهون: اى لامر مذموم فى الشرع. (ترمذى، الصلاة، باب ماجاء فيمن ام قوما وهم له كارهون، النسخة الهندية ٨٢/١-٨٣، دار السلام، رقم: ٣٥٨)

فان كانت البدعة تكفره فالصلاة خلفه لا تجوز. (البحر، كتاب الصلاة، باب الامامة، زكريا ٢١١/١، كوئته ٣٢٩/١)

وقال عليه السلام: أيما امرى قال لا خيه يا كافر، فقد باء بها احدهما، ان كان كما قال والا رجعت عليه. (مسلم شريف، الايمان، باب بيان حال ايمان من قال لا خيه المسلم: يا كافر) (النسخة الهندية ٥٤/١، بيت الافكار، رقم: ٢٠)

والتحقيق ان الحديث سيق لزجر المسلم عن ان يقول ذلك لاخيه المسلم، معنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر. (فتح الملهم، باب بيان من قال لا خيه المسلم: يا كافر، اشرفيه ديوبند ٢٣٥/١)

قال الرملى. ان كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم. (منحة الخالق، كتاب الصلاة، باب الامامة، زكريا ٢١١/١، كوئته ٣٢٩/١ حلبى كبير، فصل فى الامامة، اشرفيه ديوبند/ ٥١٣، هدايه، باب الامامة، اشرفى ديوبند ١٢٢/١، شامى، باب الامامة، كراچى ١٣/١، زكريا ٢٩٩/٢)

وجملة ان كان من اهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره. (حاشية چپلى على تبين الحقائق، باب الامامة، ملتان ١٣٢/١، زكريا ديوبند ١/٣٢٦، فتاوى محموديه

ڈاہیل ۶/۲۶۰، ۲۶۷/۲، احسن الفتاویٰ، زکریا ۱/۳۶، باقیات فتاویٰ رشیدیہ ۱۲-۱۵)

(۳) ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ فاسق اور گمراہ کی بھی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، حتیٰ کہ قطاع الطريق (ڈاکو) کی نماز جنازہ کی بھی گنجائش قرار دی گئی ہے؛ اس لئے ایسے فاسق اور بدترین آدمی کی بھی نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے، کسی کا دل نہ چاہے تو نہ پڑھے اور اگر کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا۔

قال عليه الصلاة والسلام صلوا على كل بر وفاجر. (ابوداؤد، الصلاة، النسخة الهندية ۱/۳۴۳، دار السلام، ۵۹۴، سنن الدار قطنی بیروت ۲/۴۴، رقم ۱۷۵۰، السنن الكبرى للبيهقي جدی ۵/۳۲۳، رقم: ۶۹۳۲، قدیم: ۱۲۱/۳)

عن ابن سيرين قال: ما علم ان احدا من اهل العلم ولا التابعين ترك الصلاة على احد من اهل القبلة تأثما. (مصنف ابن ابي شيبة، باب في الرجل يقتل نفسه، والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم، مؤسسة علوم القرآن بیروت ۷/۳۸۵، رقم: ۱۱۹۷۷)

والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان او فاجرا، وان عمل الكبائر. (ابوداؤد، الجهاد، باب في الغزومع ائمة الجور ۲/۳۵۰، دار السلام، رقم: ۲۵۳۳)

واما اذا قتلوا بعد ثبوت يد الامام عليهم فانهم يغسلون ويصلى عليهم، وهذا تفصيل حسن اخذ به كبار المشايخ لان قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد او قصاص، ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه. (شامی، باب صلاة الجنائز، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟ کراچی ۲/۲۱۰، زکریا ۳/۱۰۷، تبیین الحقائق، باب الشهيد، ملتانی ۱/۲۵۰، زکریا دیوبند ۶۹۶، البحر ۱/الرائق، کتاب الجنائز، باب صلاة الشهيد، کوئٹہ ۲/۲۰۰، زکریا ۲/۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا الله عنه ۲۲/محرم الحرام ۱۴۳۵ھ (الف فتویٰ نمبر: ۱۴۰۵/۲۰)

علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم

سوال ۳۲: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید جس کا عقیدہ ہے کہ کس صرف بتوں سے مانگنا اور ان کو پوجنا، انہیں سجدہ کرنا ممنوع ہے اور انبیاء و اولیاء کرام سے مانگنا، ان کو سجدہ کرنا انہیں پکارنا منع نہیں ہے، انبیاء و اولیاء کرام سارے جہاں میں تصرف کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، اللہ نے انہیں اسے خوبی سے نوازا ہے، اولیاء اللہ روزی رسا، ہشکل کشا، مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں اور حضور ﷺ حاضر و ناظر اور علم غیب پر مطلع ہیں اور اپنے غلاموں کو اطلاع

کرتے ہیں۔ زید مسجد کا پیش امام ہے اور مسجد کا سارا نظام اذان، جماعت، تکبیر صلوٰۃ وغیرہ مندرجہ بالا عقیدہ کی روشنی میں ادا ہوتے ہیں؟ بکر جو مندرجہ بالا عقائد کو شرک اور بدعت سمجھتا ہے، تو بکر کے لئے اس امام کے پیچھے جمعہ و فرض نماز پڑھنا شرع کی روشنی میں کیسا ہے؟ جب کہ زید کے پیچھے نماز نہ پڑھنے پر بکر مجبور ہے کہ وہ تنہا ہی نماز ادا کرے اور جماعت کے ثواب سے محروم رہے، جواب سے مطلع فرمائیں نوازش ہوگی۔ مستفتی: مشکور احمد فیض آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق:

زید کا عقیدہ غلط ہے اور اس کا دعویٰ نصوص شرعیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اور مذکورہ عقیدہ رکھنے والے شخص کے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، چنانچہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ جو شخص حضور ﷺ کے علم غیب کا عقیدہ رکھے اور انبیاء و اولیاء کرام کو نفع و نقصان کا مالک جانے تو اس کے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے اس لئے کہ یہ عقیدہ قرآن کے معارض ہے۔

وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات / والارض الغيب الا الله. (شرح فقه الاكبر، اشرفي ديوبند ۱۸۵) كذا في الشامي، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في دعوى علم الغيب لا تكثرت من الخير مسنى السوى ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. [سورة الاعراف، الآية: ۱۸۸]

میں حضور ﷺ سے اختیار نفع و ضرر کی نفی فرمائی گئی ہے، تو جب حضور ﷺ عالم الغیب نہیں اور نہ ہی کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کے مالک ہیں، تو اولیاء کرام کو کیسے روزی رسا، مشکل کشا اور مردوں کو پورا کرنے والا کہا جاسکتا ہے لہذا جو شخص ایسا عقیدہ رکھے اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے اور زید چونکہ مذکورہ عقائد رکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اس لئے اس کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی، ایسے شخص کو امامت سے ہٹا کر کسی دوسرے صحیح العقیدہ اور متبع سنت آدمی کو امام تجویز کریں، ورنہ سب لوگ گنہگار ہوں گے۔

وما نقل عن بعض السلف من المنع من الصلوة خلف المبتدع محمول على الكراهة الصلوة اذا لا كلام في كراهة الصلوة خلف الفاسق والمبتدع، هذا اذالم يؤد الفسق او البدعة الى حد الكفر، اما اذا ادى اليه فلا كلام في عدم جواز الصلوة. (شرح عقائد، قديم / ۲۱، جديد، نعيمه ديوبند ۱۵۹، كذا في الشامي، كتاب الصلاة، باب الامامة، مطلب البدعة خمسة اقسام، زكريا ۲/۲۹۹، كراچی ۵۶۰/۱)

والمراد بالمتدع من يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقد اهل السنة والجماعة، وانما يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذالم يكن ما يعتقد يودى الى الكفر عند اهل السنة والجماعة، اما لو كان مودياً الى الكفر فلا يجوز اصلاً. (حلبى كبير، فصل فى الامامة الاولى بالامامة، اشرفى ديوبند ۵۱۴، شرح العقائد، نعيميه ديوبند/۱۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کتبہ: شبیر احمد قسمی عفاللہ عنہ ۱۱/ جمادى الثانی ۱۴۱۵ھ (الف فتوى نمبر: ۳۱/۲۰۶۳) (الجواب صحیح) احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ (۱۱/۶/۱۴۱۵ھ) (فتاویٰ قاسمیہ جلد 1 ص 419) مؤلف: حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب)۔ (ناشر: مکتبہ اشرفیہ دیوبند الہند۔)

حضور کے لئے علم غیب کو ثابت کرنا

سوال (۵۳):۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے عمر کو قرآن وحدیث سے حضور کے علم غیب ہونے کا ثبوت دیا، عمر نے جواب دیا کہ حضور کے علم غیب کو نہیں مانتا، تو اس صورت میں اس کو کافر کہیں گے یا مسلمان؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق:

علم غیب کلی: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے ثابت کیا ہی نہیں جاسکتا، قرآن کریم کی واضح آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، عالم الغیب نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے

[وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو] [الانعام: ۵۹]

[ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله] [هود: ۲۳]

قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله [النمل: ۶۵]

خود جناب رسول اللہ کے قول وفعل سے ثابت ہے کہ آپ علم غیب کلی سے متصف نہیں تھے، آپ سے قرآن کریم میں کہلوا یا گیا۔

قل لا اقول لكم عندی خزائن الله ولا اعلم الغيب [الانعام: ۵۰]

نیز فرمایا گیا [ولو كنت اعلم الغيب لا تكثرت من الخير] [الاعراف: ۱۸۸]

البتہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتوں (قبر کے حالات، جنت اور جہنم کے

حالات، محشر کے حالات، محشر کے حالات، اسی طرح دنیا کے فتنوں وغیرہ کی پیشین گوئیوں پر مطلع فرمادیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ بعض حالات کے علم کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا؛ لہذا مسئلہ صورت میں اگر عمر نے حضور کے لئے علم غیب کلی کا انکار کیا ہے تو وہ بلاشبہ مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے موافق ہے، اور زید نے اگر حضور کے لئے علم غیب کلی کا ثبوت کیا ہے تو وہ غلطی پر ہے، حضور کو علم غیب ذاتی سے متصف ماننا شرک ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ۱۰۳)، فتاویٰ محمودیہ ۱۱۱/۱)

عن عائشة الله عنها قالت: من حدّثك انه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. (بخاری شریف ۱۰۹۸/۲، حدیث: ۷۰۸۳)

اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: قبل ان يموت بشهر: تسئلوني عن الساعة، وانما علمها عند الله. (مسلم شریف ۳۱۰/۲)

عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الانصاري اخبره ان رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله اومع رسول الله ﷺ مدرئاً يرجل به راسه، فقال له رسول الله ﷺ: لو اعلم انك تنظرني طعنت به عينك. (مسلم شریف ۲۱۲/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ (۵۱۴۱۶/۳/۲۲)

ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوانے پر حضور ﷺ کے علم غیب کا ثابت ہونا؟

سوال (۵۴):- کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم عالم الغیب تھے کیونکہ اپنے چچا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، حالانکہ اس وقت کوئی جبریل نہیں آئے تھے؟
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق:

کنکریوں سے کلمہ کی آواز آنا معجزہ سے متعلق واقعہ ہے، اس سے پیغمبر کے عالم الغیب ہونے پر استدلال صحیح نہیں، اور شرعاً عالم الغیب اس کو کہا جاتا ہے جس کو بغیر کسی واسطے کے غیب کی باتوں کا تفصیلی علم ہو، اس اعتبار سے یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لئے خاص ہے، اور حضور اکرم کو جن غیب کی باتوں کا علم ہو اور بلا واسطہ نہیں تھا بلکہ وحی کے ذریعہ تھا، اور وہ علم بھی جزئی تھا کلی نہیں تھا، اس لئے آپ کی ذات اقدس پر عالم الغیب کا اطلاق درست نہ ہوگا۔

[وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء] {آل عمران: ۹۷}

بالجملة علم الغيب بلا واسطة كلا او بعضا مخصوص بالله جل وعلا، لا يعلمه احد من الخلق

اصلاً۔ (روح المعانی، نمل: ۲۵، ۲۰/۲ بیروت)

لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ینعقد، ویکفر لا عتقاده ان النبی یرعلم الغیب۔ (البحر الرائق، کتاب النکاح کوئٹہ ۳/۱۵۵، وکذا فی العالمگیریۃ ۲/۲۶۶)

وبالجملة فالعلم بالغیب امر تفرده سبحانه وتعالى، ولهذا ذکر فی الفتاوی: ان قول القائل عند رؤية هالة القمر: ای دائرته یركون مطراً، فادعی علم الغیب لا بعلامته کفر، و ذکر الحنفیة تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی ﷺ یرعلم الغیب لمعارضة قوله تعالى: {قل لا یرعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله} [نمل: ۶۵] (شرح فقہ اکبر ۱۵۱، بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۱/۸۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۳/۱۴۳۳ھ الجواب صحیح: شبیر احمد عفا للہ عنہ۔

آنحضرت کے علم غیب کا عقیدہ

سوال (۵۵):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تقویۃ الایمان میں علامہ اسماعیل شہیدؒ نے ہر مخلوق بشمول حضور اکرم ﷺ کے علم غیب کی نفی کی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ”اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے یا امام یا امام کے بیٹے یا پیغمبر یا شہید کو یا نجومی رمال جفال کو یا فال کھولنے والے کو یا پنڈت کو یا بھوت پریت کو یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے تو ماننے والا مشرک ہو جاتا ہے“۔ (تقویۃ الایمان ۳۰، مطبوعہ فیصل پبلی کیشنز دیوبند)

تو سوال یہ ہے کہ نبی اکرمؐ کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ اور آپ کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تشفی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق

”تقویۃ الایمان“ کی مذکورہ عبارت میں حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی بلکہ کسی بھی مخلوق کو کلی علم غیب عطا نہیں کیا ہے؛ لہذا کسی مخلوق کے لئے علم غیب کلی کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں البتہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو کچھ غیبی باتوں کا علم عطا فرمادیتا ہے اور ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے لیکن بایں ہمہ تمام علم غیب عنایت نہیں کیا گیا۔ چنانچہ علامہ موصوفؒ اس عبارت سے کچھ اوپر ہی لکھتے ہیں:

سویقین رکھنا چاہئے کہ غیب کے خزائن کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، اور کوئی اس کا خزائنچی نہیں، مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چاہے بخش دے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کو بہت سی غیبی باتوں کا علم یقیناً عطا فرمایا گیا؛ لیکن تمام خدا نہ غیب آپ کے حوالہ نہیں کیا گیا تھا، یعنی علم غیب کلی آپ کو حاصل نہ تھا، یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے، اس بات سے حضور اکرم ﷺ کی عظمت اور علم میں نہ تو کچھ کمی آتی ہے اور نہ آپ کی توہین ہوتی ہے۔ اگر اس بات سے حضور اکرم ﷺ کی عظمت اور علم میں نہ تو کچھ کمی آتی ہے اور نہ آپ کی توہین ہوتی ہے اگر اس بات سے حضور پر نور ﷺ کی توہین ہوتی تو نہ صرف یہ کہ علامہ اسماعیل شہیدؒ نے ایسی توہین کا ارتکاب کیا ہے بلکہ علامہ احمد رضا خاں بریلوی بھی اسی توہین کے مرتکب ہیں اس لئے کہ وہ بھی اپنی کتاب ”الدولۃ المکیہ“ کے صفحہ ۲۵ پر یہی بات لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کو تمام غیب کا علم نہیں تھا، موصوف فرماتے ہیں:

فانا لا ندعی انه ﷺ قد احاط بجميع معلومات الله سبحانه وتعالى، فانه محال للمخلوق.

(ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رسول خدا ﷺ کا علم شریف تمام معلومات الہیہ کو محیط ہے کیونکہ یہ تو مخلوق کے لئے محال ہے۔

اور اسی کتاب کے صفحہ ۲۸ پر لکھتے ہیں: ولا نثبت بعطاء الله تعالى ايضا الا البعض۔

اور ہم عطاء الہی سے بھی بعض علم (ہی ملنا مانتے ہیں نہ کہ جمع)

خالص الاعتقاد ۳۴۳ پر فرماتے ہیں: ”حضور ﷺ کا علم بھی جمع معلومات الہی کو محیط نہیں۔“

نیز ”تمہید ایمان“ اور اسی کے صفحہ ۲۴ پر ہے: ”اور جمع معلومات الہیہ کو علم مخلوق کا محیط ہونا بھی باطل اور اکثر علماء کے خلاف

ہے۔“

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ علامہ احمد رضا خان بریلوی بھی حضور ﷺ کو جمع غیب کا عالم نہیں مانتے ہیں بلکہ تمام غیب کے تفصیلی علم کا حصول نہ صرف آپ کے لئے بلکہ ہر مخلوق کے لئے محال ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا باطل اور اکثر علماء کے خلاف ہے، یہی بات بعینہ حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ بھی فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے (جیسا کہ خان صاحب خود اعتراف کرتے ہیں) اور قرآن و احادیث اور اجماع سلف سے یہی معلوم ہوتا ہے؛ لہذا اس کے خلاف جو بھی عقیدہ رکھے گا یا کسی انسان یا بھوت پری کو عالم الغیب مانے گا وہ مشرک اور کافر ہوگا۔ (مستفاد: فیصلہ کن مناظر ۱۶۹)

اب قرآن کریم کی چند ایسی آیات پیش کی جا رہی ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو علم غیب کلی نہیں دیا گیا

تھا۔

[وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو] [الانعام: ۵۹]

ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله [هود: ۱۲۳]

له غيب السموات والارض ابصر به واسمع [كهف: ۲۶]

ولله غيب السموات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر [النحل: ۷۳]

قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله} [نمل: ٢٥]

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب} [الانعام: ٥٠]

ولو كنت اعلم الغيب لا تكثرت من الخير وما مسنى السوى} [الاعراف: ١٨٨]

وما درى ما يفعل بى ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الى وما انا الا نذير مبين} [الاحقاف: ٩]

ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما فى الارحام، وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا، وما

تدرى نفس باى ارض تموت، ان الله عليم حكيم. [لقمان: ٣٢]

يسئلك الناس عن الساعة قل انما علمها عندا لله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب {

[الاحزاب: ٦٣]

يسئلونك عن الساعة ايان مرسها فيم انت من ذكرها الى ربك منتهاها انما انت منذر من

يخشها} [النازعت: ٢٢-٢٣-٢٤-٢٥]

ومن اهل امدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة: ١٠١]

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اسی کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔

وبالجملة علم الغيب بلا واسطة كلا او بعضا مخصوص بالله تعالى لا يعلمه احد من الخلق

اصلا (روح المعاني ١١/٢٠، نمل: ٢٥)

ولا اعلم الغيب اى ولا اقول لكم انى اعلم الغيب انما ذاك من علم الله تعالى ولا اطلع منه الا على

ما اطلعنى عليه. (تفسير ابن كثير انعام: ٢٥٠/١٨١)

نیز احادیث مبارکہ میں بھی بکثرت یہ مضمون وارد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ذاتی طور پر علم غیب حاصل نہیں۔ اس سلسلہ میں چند احادیث شریفہ ذیل میں درج ہیں

(١) عن عائشة الله عنها قالت: من حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب الا

الله. (بخاری شریف ١٠٩٨/٢، حدیث: ٤٠٨٣)

(٢) اخبرنى أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى ﷺ يقول قبل ان يموت

بشهر تسئلونى عن الساعة، وانما علمها عند الله. (مسلم شریف ٣١٠/٢)

(٣) عن ابن شهاب ان سهيل بن سعد الانصارى اخبره ان رجلا اطلع من جحر فى باب رسول الله

اومع رسول الله ﷺ مدریٰ بر جل به رأسه، فقال له رسول الله ﷺ: لو اعلم انك تنظرنی طعنت به عینک
(مسلم شریف ۲/۲۱۲)

نیز ذخائر حدیث میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جو آپ ﷺ سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، مثلاً
حضرت عائشہؓ پر تہمت کا واقعہ۔ (بخاری ۲/۶۹۶)

سفر کے دوران حضرت عائشہؓ کے ہارگم ہونے کا واقعہ۔ (بخاری ۱/۴۸)
بیر معونہ میں ستر صحابہ کے قتل ہونے کا واقعہ۔ (مشکوٰۃ شریف ۵۴۲)

اور فقہاء کرام بھی آپ ﷺ کو عالم الغیب ماننے والے کو کافر قرار دیتے ہیں: و ذکر الحنفیۃ تصریحاً بالنکفیر
باعتماد ان النبی ﷺ یعلم الغیب۔ (شرح فقہ اکبر ۱۸۵)

وحاصلہ ان دعویٰ علم الغیب معارضة لنص القرآن فی کفر بها۔ (شامی زکریا ۲/۳۸۵) فقط واللہ
تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۳/۱۴۳۰ھ الجواب صحیح: شبیر احمد
عف اللہ عنہ (کتاب النوازل جلد ۲ ص ۱۶۵) مؤلف: مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری
صاحب (ناشر: المرکز العلمی للنشر والتحقیق مراد آباد)

حضور کے لئے علم غیب ماننے والا مسلمان ہے یا نہیں؟

سوال (۵۷):- کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک بریلوی اپنی تقریر میں یہ کہہ
رہا تھا کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہے لہذا جو حضور کے لئے علم غیب مانے کیا ایسا انسان مسلمان ہے یا نہیں؟
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق

اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا کیا گیا ہے لیکن آپ کے بارے میں یہ
عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب کلی حاصل تھا جیسے اللہ کو حاصل ہے یہ یقیناً شرک ہے، قرآن کی واضح آیات سے اس کی نفی ہوتی ہے، اگر کوئی
جاہل نبی اکرم ﷺ کے لئے علم غیب کلی کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اسکے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر جزئی علم غیب کا قائل ہے تو وہ کافر تو
نہیں البتہ اس بنیاد پر بھی پیغمبر کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں کیونکہ عالم الغیب اسے ہی کہا جاسکتا ہے جسے علم غیب کلی حاصل ہو اور یہ اللہ کے
ساتھ خاص ہے۔

[ولو كنت اعلم الغیب لا ستكثر من الخیر] [الاعراف: ۱۸۸]

قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله} [النمل: ٢٥]

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب} [الانعام: ٥٠]

وفى حديث جبرئيل: ”ما المسئول عنها باعلم من السائل“ (مشکوٰۃ شریف ۱، صحیح مسلم)
عن عائشہؓ قالت:.. من حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب الا الله. (بخارى شریف ۱۰۹۸/۲)

ثم اعلم ان الانبياء لم يعلم المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله تعالى احيانا، وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبى يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى {قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله. [النمل: ٢٥]} (شرح الفقه الاكبر اشرفى ۱۸۵، كفايت المفتى ۱۸۲/۱، فتاوى رشديه ص: ۸۷، محموديه ذابهيل ۳۸۸/۱) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفر له ۱۲/۱/۱۴۳۰ هـ الجواب صحيح: شبير احمد عفا الله عنه

نبی اکرم علیہ السلام کو علم غیب کلی حاصل نہ تھا

سوال (۵۸):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی درج ذیل عبارتوں کے بارے میں کیا اس عبارت میں حضور ﷺ کے علم کی توہین کی گئی ہے؟ پھر یہ کہ آپ ﷺ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو حضور ﷺ کی ہی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے (حوالہ حفظ الایمان ۱۵، مطبوعہ دار الکتاب دیوبند)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق

سوال میں مذکور عبارت حفظ الایمان مکتبہ نعمانیہ ص: ۱۰ پر ہے۔ معترض صاحب اگر یہاں پر بغیر کانٹ چھانٹ کے پوری عبارت نقل کر دیتے اور جہاں پر عبارت کا مفہوم پورا ہوتا ہے وہاں تک نقل کر دیتے، تو مفہوم بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتا کہ اس عبارت سے حضور ﷺ کے علم کی اہانت نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک حقیقت واضح کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ عبارت حضرت نے یہ بحث کرتے ہوئے لکھی ہے کہ جس طرح حضور اکرم ﷺ کو خاتم النبیین، سید المرسلین وغیرہ الفاظ سے یاد کر سکتے ہیں کیا اسی طرح ”عالم الغیب“ کا اطلاق آپ کی ذات پر درست ہے یا نہیں؟ البتہ حضور اکرم ﷺ کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ پھر کل علم غیب حاصل تھا یا بعض؟

یہ بحث وہاں پر نہیں کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اصل عبارت کا مطلب سمجھیں، جو درج ذیل ہے آپ ﷺ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا (یعنی آنحضرت ﷺ کو عالم الغیب کہنا اور آپ ﷺ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا) اگر بقول زید صحیح ہو، تو دریافت طلب (اسی زید سے) یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد (یعنی اس لفظ غیب سے جو لفظ عالم الغیب میں عالم کے بعد واقع ہے اور جس کی وجہ سے وہ آنحضرت ﷺ کو عالم الغیب کہتا ہے) بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں (یعنی تم حضور ﷺ کو بعض علوم غیب کی وجہ سے عالم الغیب کہتے ہو اور تمہارا یہی اصول ہے کہ جس کو بعض غیب کی باتیں بھی معلوم ہوں گی اس کو تم عالم الغیب کہو گے) تو اس میں (یعنی مطلق بعض غیب کے علم میں اور اس کی وجہ سے عالم الغیب کہنے میں) حضور ﷺ کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا (بعض) علم غیب (کہ تم کسی کو عالم الغیب کہنے کے لئے بعض غیب پوشیدہ) باتوں کا علم اس کے لئے کافی سمجھتے ہو) تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون؛ بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (معارض نے یہیں تک عبارت نقل کی ہے) حالانکہ اس کا مفہوم آگے جا کر پورا ہوتا ہے، حضرت آگے فرماتے ہیں کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہئے کہ (تمہارے اس ”اصول کی بنا پر کہ مطلق بعض غیب کے علم کی وجہ سے بھی عالم الغیب کہا جاسکتا ہے) سب کو عالم الغیب کہا جائے۔“

اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ کو عالم الغیب کہنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ کل علم غیب کی وجہ سے آپ ﷺ کو عالم الغیب کہا جائے، دوسری یہ کہ بعض علم غیب کی وجہ سے، پہلی شق تو اس لئے باطل ہے کہ آپ ﷺ کو کل غیب کا علم نہ ہونا دلائل نقلیہ و عقلیہ سے ثابت ہے، اور دوسری اس لئے باطل ہے کہ بعض غیب کا علم (یعنی پوشیدہ باتوں کو جانا) دنیا کی دوسری حقیر چیزوں کو بھی ہے، اس اصول پر تو سب کو عالم الغیب کہنا پڑے گا جو ہر طرح سے باطل ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فیصلہ کن مناظرہ ۱۶۲-۱۶۷) ظاہر ہے کہ اس تقریر میں پیغمبر کے لیے اہانت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا (فیظ واللہ تعالیٰ اعلم)۔

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ الا من ارتضیٰ من رسول فانہ یسلک من بین یدیه ومن خلفہ

رصداء [الجن: ۲۶، ۲۷]

وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء (ال عمران: ۱۷۹)

قال العلامة الآلوسی: فاللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم کل غیب وحدہ، فلا یطلع علی ذلک المختص علمہ بہ تعالیٰ اطلاقا کا ملا احد امن خلقہ، لیكون البق بالتفر دو ابعاد عن تو ہم مساواة علم خلقہ لعلہ سبحانہ، وانما یطلع جل و علا اذا طلع من شاء علی بعضہ مما تقتضیہ الحکمة التی ہی مدار سائر افعالہ عزوجل.... ای لکن الرسول المرتضیٰ یظہرہ جل و علا علی بعض الغیوب المتعلقة برسالته. (روح المعانی

۲۹/۹۶ دار احیاء التراث العربی، الجن: ۲۶-۲۷

(و لا أعلم الغیب): أى ولا أقول لكم انى أعلم الغیب انما ذاك من علم الله عز وجل ولا أطلع منه الا على ما اطلعنى عليه . (تفسیر ابن کثیر ۱۸۱/۲ - مکتبہ دار الفیحاء)

ثم ان الا نبیاء یعلمون کثیرا من الغیب بتعریف الله تعالى ایا هم . (الجامع الاحکام القرآن الکریم للقرطبی لقمان : ۳۴، ۱۶۹/۲۱ الفکر بیروت، فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱/۱، ۴۷۱، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۸/۲۵۵)

واما من قال: ان نبینا او غیره احاطہ بالمغیبات علماً کما احاط علم الله بها، فقد کفر . (حاشیہ الصاوی علی الجلالین ۱۸۸/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۳/۱۴۳۰ ہ الجواب صحیح: شبیر احمد عفا للہ عنہ

کیا حضرت تھانویؒ نے حضور کے علم کو مجنون اور پاگل کے علم سے تشبیہ دی ہے؟

سوال (۵۹):- کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ رضا خانیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے آنحضرت ﷺ کے علم کو مجنون اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی ہے، اس بارے میں حفظ الایمان کی عبادت پیش کرتے ہیں اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق

الزام مذکورہ کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ سے کسی شخص نے تین سوال کئے تھے ان میں تیسرا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ”عالم الغیب“ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟
حضرت تھانویؒ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں؟ اور اس کی دودلیلیں تحریر فرمائیں

پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی محاورہ میں ”عالم الغیب“ صرف اسی ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو ذاتی طور پر بلا واسطہ غیب کا علم ہو اور یہ شان صرف اللہ شانہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا موہم شرک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

[ولو كنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر] [الاعراف : ۱۸۸]

قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله [النمل : ۶۵]

[قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب] [الا نعام : ٥٠]

[وفى حديث جبرائيل : ” ما المستول عنها با علم من السائل “ . (صحيح مسلم رقم ١ ، مشکو

ة شریف ١١)

عن عائشه رضى الله عنها قالت : من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب ، وهو يقول : لا يعلم الغيب

الا الله . (بخارى شریف ١٠٩٨/٢)

ثم اعلم أن الانبياء لم يعلم المغيبات من الاشياء الا ما أعلمهم الله تعالى أحيانا ، وذكر الحنفية

تصر يحا بالنكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى [قل لا يعلم من

فى السموات والارض الغيب الا الله . [النمل : ٦٥] (شرح الفقه الاكبر اشرفى ١٨٥ ، كفايت المفتى

١٨٢/١ ، رشيديه ص : ٨٤ ، بحواله : محموديه ذابهيل ٢٨٨/١)

اور دوسرى دليل کا حاصل یہ ہے کہ اگر رسول ﷺ کو تمام غیوب کا تفصیلی علم ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کو ہے، تو یہ خیال قرآن و

حدیث کے خلاف ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے

[وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو] [الا نعام : ٥٩]

[قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب] [الا نعام : ٥٠]

[ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوى] [الا اعراف : ١٨٨]

اسی طرح اور بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں، اور اگر عیوب جاننے کی وجہ سے عالم الغیب کہا جائے، تو ایسے غیب کی کچھ

باتوں کا علم تو ہر کس و ناکس کو حاصل ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسروں سے مخفی ہے، اسی طرح ہر حیوانات کو کچھ

چیزیں ایسی معلوم ہیں جو لوگوں کو نہیں، تو اس غلط نظریہ سے لازم آئے گا کہ آنحضرت ﷺ کی طرح ہر حیوان کو بھی عالم الغیب کہا جائے،

اس میں حضور ﷺ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، ہر صبی، مجنون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی ہے۔ اور اگر تمام

علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ (حفظ الایمان امدادیہ دیو

بند ٩)

خود حضرت تھانویؒ ”بسط البنان“ میں دوسری دلیل کی عبارت کا تسلی بخش جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفظ ”ایسا“

ہمیشہ کے لئے نہیں آتا بلکہ اہل لسان اپنے محاورات میں بولتے ہیں ”اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے“ تو کیا یہاں خدا تعالیٰ کے قادر ہونے

کو دوسروں کے قادر ہونے سے تشبیہ دینا مقصود ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں؟ (بسط البنان مع حفظ الایمان ١٢٠١)

خلاصہ کلام حفظ الایمان کی عبارت بالکل واضح اور صاف ہے، اور ایسے علم غیب سے غیب کی کچھ باتوں کا علم مراد ہے، اس کا

واضح قرینہ حضرت کا یہ جملہ ہے ”کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسروں سے مخفی ہے“ لیکن خان صاحب اپنی عادت کے مطابق ”حسام الحرمین“ میں اس جملہ کو حذف کر کے آگے پیچھے کی عبارت نقل کی ہے، اور قائل کی مراد کے خلاف لفظ ”ایسا علم غیب“ سے حضور ﷺ کا علم شریف مراد لے کر ایک کفریہ مضمون کشید کیا، اور یہ الزام حضرت تھانویؒ کے سر تھوپا ہے، حضرت تھانویؒ نے اپنی کسی بھی تصنیف میں ہرگز یہ نہیں لکھا ہے کہ جیسا علم رسول اللہ ﷺ کو ہے ویسا تو ہر بچہ اور ہر پاگل کو بلکہ ہر جانور اور چوپائے کو بھی حاصل ہے بلکہ اس کے برخلاف حضرت تھانویؒ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحۃً یا کنایۃً ایسی بات کہے وہ کافر ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں: ”یہ خمیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا خطرہ نہیں گذرا، اب جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحۃً یا اشارۃً ایسی بات کہے میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور ﷺ کی“۔ (بسط البنان مع حفظ الایمان ۱۱)

پھر اس کتاب کے اخیر میں ہے کہ ”بفضلہ تعالیٰ میرا اور میرے سب بزرگوں کا عقیدہ ہمیشہ سے آپ ﷺ کے افضل المخلوقات فی جمیع الکملات العلمیہ والعملیہ ہونے کے باب میں ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ (مستفاد: چھٹا محاضرہ بر موضوع رد رضا خانیت ۳۹-۴۱، فتاویٰ محمودیہ ۱۶۹/۱-۱۷۲، ایضاً ۱۶۹/۲)

امید ہے کہ اس وضاحت سے آنجناب کو تسلی ہو جائے گی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹ھ/۵/۳ (کتاب النوازل جلد ۲ ص ۱۷۴) مؤلف: مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب۔ (ناشر: المرکز العلمی للنشر والتحقیق مراد آباد، انڈیا۔)

علم غیب ذاتی و عطائی کی حقیقت

سوال ۳۶: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا کہنا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں: ایک ذاتی، ایک عطائی۔ اور یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو عطائی علم غیب حاصل ہے، اس لئے آپ برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح کریں زید کا قول کہاں تک درست ہے۔ المستفتی: محمد رضوان الحق گڈا بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے، آقائے نامدار کو ان ہی چیزوں کا علم تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر عمر میں آپ ﷺ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علوم ہیں..... (الی ان قال)

الغرض نبی کریم ﷺ کے لئے علم غیب مان کر ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا اور آپ ﷺ کو عالم الغیب کہنا قرآن، احادیث شریفہ

اور اجماع کے خلاف ہے چنانچہ مسلم شریف ۱/ ۹۸ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: جو شخص یہ کہے کہ محمد ﷺ کل کی نبی خبروں کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے مغیبات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آخر حدیث عائشہؓ:

ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقط اعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. مسلم شريف، كتاب الايمان، باب معنى قول الله عز وجل: ”ولقد راه نزلة اخرى“ النسخة الهندية ۱/ ۹۸، بيت الافكار، رقم: ۲۷۷، بخارى شريف، التفسير، سورة الحج ۲/ ۷۰، رقم: ۴۶۶۷، ف: ۸۵۵ (۴۸۵۵) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمی عفا الله عنه ۲۶/ جمادی الثاني ۱۴۲۱ هـ: الف فتوى نمبر: ۳۵/ ۶۷۹۱ (الجواب صحيح) احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/ ۲۶/ ۱۴۲۱ هـ (فتاویٰ قاسمیہ جلد 1 ص 429) مؤلف: حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب- (ناشر: مکتبہ اشرفیہ دیوبند الہند-

مفتی شبیر احمد قاسمی کا فتویٰ

آپ ﷺ کو ”ما کان وما یكون“ کا اتنا علم حاصل ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے۔ انسان کے دلوں کی باتوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور دوسروں کے حالات بغیر کسی کنکشن کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، اگر حضور ﷺ کو وحی کے ذریعہ کسی کے دل کی بات معلوم ہو جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں لیکن بغیر وحی اور بغیر فرشتوں کے اسی طرح بغیر کسی کنکشن کے آپ کو کسی کے دل کی بات معلوم نہیں ہوتی لہذا بلا کسی کنکشن کے دوسروں کے دلوں کی بات معلوم ہونے کا عقیدہ رکھنا سخت خطرناک ہے، اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اس سلسلے میں قرآن آیات اور فقہی جزئیات ملاحظہ فرمائیے

[قال الله تبارک وتعالى: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. النمل: ۶۵]

والانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشیاء الا ما علمهم الله تعالى احيانا، وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد ان النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. (شرح فقہ اکبر جدید ۱۸۵)

حقیقۃ الشریک ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس الاثار العجیبة الصادرة منه، انما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات الكمال مما لم یعهد فی جنس الانسان، بل یختص بالواجب جل مجده

لا يوجد في غيره. (حجة الله البالغة، ۱۸۳، مکتبه حجاز دیوبند ۱۸۴/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۲۵/ شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۲۵/ ذی الحجہ ۱۴۳۵ھ الف فتویٰ
نمبر: ۱۱۷۹۶/۴۱ (الجواب صحیح) احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۱۲/۱۴۳۵ھ

مفتی سلمان منصور پوری کا فتویٰ

فتاویٰ رشیدیہ کے جس فتویٰ کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے وہ مطلق نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ ناقل نے فتویٰ کو ناقص نقل کر کے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر پورا جواب پڑھا جائے تو اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضرت کا جواب درج ذیل ہے جب انبیاء کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ ”دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جو یہ عقیدہ نہیں کر کے کہے تو کفر نہیں، مگر کلمہ مشابہ بکفر ہے الخ (مجموعۃ الفتاویٰ علی ہامش خلاصۃ الفتاویٰ ۳۳۱/۴، فتاویٰ دارالعلوم ۲۳۴/۱۸، فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ ۲۳۰-۲۸۰) فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۳/۱۴۳۰ھ
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ (کتاب النوازل جلد ۲ ص ۱۷۹) مؤلف: مولانا مفتی سیف محمد سلمان منصور پوری صاحب۔ (ناشر: المرکز العلمی للنشر والتحقق مراد آباد، انڈیا۔)

☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆

﴿تراویح پر اجرت لینے دینے کا مسئلہ﴾

تراویح پڑھانے پر اجرت اور نذرانہ لینا کیسا ہے؟

مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا فتویٰ

(1) حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں تراویح میں جو کلام اللہ پڑھے یا سنے اس کی اجرت دینا حرام ہے۔ (فتویٰ

رشیدیہ ۳۹۲)

مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کا فتویٰ

(2) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ فرماتے ہیں: اجرت دے کر قرآن سننا شرعاً جائز نہیں، لینے والا دینے والا دونوں گنہگار ہیں اور اگر بغیر تعین اجرت سنایا جائے اور ختم قرآن کے بعد بطور تبرع دیا جائے تو اصح قول کی بنا پر یہ صورت بھی ناجائز ہے (فتاویٰ مظاہر علوم ۱/۲۸)

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ

(3) حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: حاصل جواب یہ ہوا کہ رواج مذکورہ فی السؤال محض باطل اور مخالف شرع ہے اور ایسا ختم ہرگز موجب ثواب نہیں، بلکہ موجب معصیت ہے (امداد الفتاویٰ ۱/۲۸)

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ

(4) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں: قرآن مجید تراویح میں سنانے کی اجرت لینا دینا جائز نہیں ہے (کفایت المفتی ۳/۲۵)

مفتی عزیز الرحمنؒ کا فتویٰ

(5) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب فرماتے ہیں: اجرت پر قرآن شریف پڑھنا درست نہیں ہے اور اس میں ثواب نہیں ہے اور بحکم ”المعروف کا مشروط“ جن کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم میں ہے اور ناجائز ہے۔ اس حالت میں صرف تراویح پڑھنا اور اجرت کا قرآن مجید نہ سننا بہتر ہے اور صرف تراویح ادا کر لینے سے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائیگی۔ (فتاویٰ دارالعلوم ۴/۲۴۶)

مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ

(6) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں: چھوٹی سورتوں سے نماز تراویح ادا کریں، اجرت دے کر قرآن نہیں سنیں! کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ (جوہر افقہ ۳۸۲)
اور امداد المفتیین میں فرماتے ہیں: اجرت لے کر قرآن پڑھنا اور پڑھوانا گناہ ہے اس لئے تراویح میں چند مختصر سورتوں سے بیس رکعت پڑھ لینا بلاشبہ اس سے بہتر ہے کہ اجرت دے کر پورا قرآن پڑھوائیں۔ (امداد المفتیین ۳۵)

مفتی محمود حسن گنگوہی کا فتویٰ

(7) حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں: محض تراویح میں قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا جائز نہیں، دینے والے اور لینے والے دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور ثواب سے محروم رہیں گے۔ اگر بلا اجرے سنانے والا نہ ملے تو ”الم تر کیف“ سے تراویح پڑھیں (فتاویٰ محمودیہ ج ۷ ص ۱۷۱)

مفتی رشید احمد کا فتویٰ

(8) حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے اور اجرے ملے کرنے کی بہ نسبت زیادہ قبیح ہے اس لئے کہ اس میں دو گناہ ہیں۔ ایک قرآن سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ (احسن الفتاویٰ ۳/۵۱۴)

مفتی محمد یاسین کا فتویٰ

(9) حضرت مفتی محمد یاسین صاحب فرماتے ہیں: تراویح میں ختم قرآن پر اجرت مقرر کرنا خواہ صراحۃً ہو جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں یا بطور عرف و عادت ہو جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں یا بطور عرف و عادت ہو جیسا کہ عموماً آج کل رائج ہے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں۔ (فتاویٰ احیاء العلوم ۱/۱۹۸)

مفتی عبدالرحیم کا فتویٰ

(10) حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں: بے شک تراویح میں اجرت لینا دینا جائز ہے لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ الم تر کیف سے تراویح پڑھی جائے، (فتاویٰ رحیمیہ ۹/۱۳۴)

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

(۱) تراویح پر اجرت لینے والے کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر کوئی حافظ بغیر اجرت کے پڑھانے پر راضی نہ

ہو تو الم تر کیف سے تراویح پڑھی جائے، یا چند مختصر سورتوں سے تراویح کی نماز ادا کر لی جائے، اگر اس پر بھی کوئی راضی نہ ہو تو تنہا بیوی کے ساتھ تراویح کی جماعت کر سکتے ہیں: لیکن ایسے شخص کا نہ ملنا جو الم تر کیف یا چند مختصر سورتوں سے تراویح کی نماز پڑھا سکے نادر الوقوع ہے۔ واللہ اعلم (دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، جواب #46908)

(۲) تراویح کے نام سے چندہ دینا درست نہیں ہے، اور حافظ صاحب کو وہ روپیہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جواب نمبر 54456)

(Fatwa ID:1207-1207/M=9/1435-u)

بریلویوں کا فتویٰ

(11) کہ بریلوی مکتب فکر کے بھی مشہور و معروف عالم جناب مولانا مفتی امجد علی صاحب قادری اعظمی کا ایک فتویٰ بعینہ یہاں لکھ دیا جائے تاکہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ بھی اس مسئلہ سے متنبہ ہو جائیں اور ارجح کل اکثر رواج ہو گیا ہے کہ حافظ قرآن کو اجر دے کر تراویح پڑھواتے ہیں یہ ناجائز ہے دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں اجرت صرف یہی نہیں کچھ ملتا ہے۔ اگرچہ اس سے طے نہ ہوا، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ”المعروف کا المشر و ط“ الصریح یفوق الدلالة“ (بہار شریعت قادی بکڈ پلق ۴/۳۵)

اب اس تفصیل سے واضح ہو گیا

کہ تمام فقہا متقدمین اور متاخرین اور تمام مستند اکابر اہل فتاویٰ کا اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کر کے اجرت لینا اور دینا دونوں حرام اور گناہ عظیم ہیں اس لئے مسلمانوں کو اس کے خلاف فتویٰ سے متنبہ ہو جانا اور اس عمل سے دوری اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆

﴿مروج وجد، رقص کا حکم﴾

سینفی بریلویوں کا مروج وجد، رقص بلکل ناجائز ہے اور تصوف کے نام پر بدنماداغ ہے۔ اس لئے اس طرح کے خرافات اور بے ہودہ کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ امام قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ رقص اور تواجد کے موجدین اصحاب سامری تھے انہوں نے رقص اور تواجد کو کفار کا دین کہا ہے۔

حقیقی وجد اور مصنوعی وجد کا معیار

حقیقی وجد اور مصنوعی، جھوٹی وجد کے بارے میں محمد بن سیرین کا قول اہم حیثیت رکھتا ہے، محمد بن سیرین سے کسی نے بیان کیا کہ یہاں کچھ لوگ ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے ادھر ادھر اچھلتے کودتے ہیں زمین پر گرتے ہیں گویا ان کو مرگی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب ڈرامہ بازی ہے اگر یہ واقعی وجد میں ہوتے ہیں تو ایسا کرو کہ انہیں گھر کی چھت پر بیٹھا کر ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے اگر وہاں سے بھی اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی سچے ہیں اگر نہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں وجد آ جاتا ہے ہوش میں نہیں ہوتے اور چھت پر انسانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ (کف الراعی ص ۴۹)

پس آپ اندازہ لگائے کہ سینفی بریلویوں کا یہ وجد حقیقی وجد ہے یا مصنوعی، جھوٹی وجد ہے، اس کا معیار محمد بن سیرین نے بتا دیا۔ اگر سینفی بریلویوں کا یہ وجد حقیقی وجد ہے تو ان کو چاہیے کہ کبھی یہ مجلس کسی اونچی جگہ پر یا صاحب وجد کو دیوار پر بیٹھا یا جائے پھر دیکھتے ہیں کہ صاحب وجد دیوار سے کیسے نیچے حالت وجد میں کودتا ہے۔

مروج وجد اور رقص کا موجد کون؟

رقص اور تواجد کی بنیاد اصحاب سامری نے رکھا ہے جب انہوں نے پچھڑے کے گرد رقص اور تواجد کرنا شروع کیا تھا اس کے بارے میں علامہ قرطبیؒ نے کیا خوب لکھا ہے۔

مذهب الصوفیة بطالة و جهالة و ضلالة و ما لا سلام الا کتاب الله و سنة رسولہ و اما الرقص و التواجد فأول من احدثه اصحاب السامری لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا برقصون حوالیه و يتواجدون، فھو دین الکفار و عباد العجل (الجامع لاحکام القرآن ص ۲۱، ۲۲، ۲۳ ج ۲ سورۃ طہ آیت ۹۰)

امام قرطبی کا فیصلہ

جابل صوفی جو وجد کے نام پر رقص کرتے ہیں سیٹیاں (چیخ و پکار) بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں یہ تمام امور گناہ کبیرہ ہیں۔ اس قسم کی خرافات سے عقل مند بچتے ہیں۔ یہ حرکتیں کرنے والا ان مشرکین مکہ کے مشابہ ہے جو بیت اللہ کے پاس تاڑیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ امام قرطبی کا قول دیکھ لیجئے۔

ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون. وذلك كله منكريتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبهه فاعله بالمشرکين فيما كانوا يفعلونه عند البيت (تفسير قرطبی ص ۳۴۲ ج ۲)

رقص کی چٹائی پر نماز پڑھنے سے فقہاء کی ممانعت

احناف کے نزدیک اس چٹائی پر نماز نہ پڑھی جائے جس پر رقص کیا گیا ہو اور اس چٹائی کی دھونے کا حکم دیا ہے۔ اور مالکیہ کے نزدیک جو شخص اس طرح کے مجالس میں حاضر ہو جائے تو اس شرکت سے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کو رقص کو حلال سمجھے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ اور شوافع کے نزدیک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ ان بے ہودہ اور حرام کام سے لوگوں کو روکے۔

قالت الحنفية الحصير الذي رقصوا عليه لا يصلي عليه حتى يغسل وقالت المالكية من حضر هذا السماع المعهود يصير فاسقا، وان اعتقد حله صار مرتدا وقالت الشافعية يجب على ولاية الامور ردعهم وقالت الحنابلة ان الشاهد اذا حضر معهم سقطت عدالته ومثله في تبیین المحارم (بريقه محمدیہ فی شرح طریقہ محمدیہ و شریعة نبویة ص ۵۶، ۵۵ ج ۶)

☆☆☆ ختم شد ☆☆☆

﴿عمامہ کی شرعی حیثیت﴾

اہل بدعت کا موقف

اہل بدعت کے نزدیک عمامہ باندھنا سنت موکدہ ہے اس کے بغیر نماز مکروہ ہے اور نماز کے لئے عمامہ ضرور باندھنا چاہیے۔

الجواب باسم ملہم الصواب

اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کے نزدیک عمامہ پہننا مسنون ہے لیکن یہ سنن عادیہ میں سے ہے ہمارے اکابر رحمہم اللہ میں سے اکثر حضرات عمامہ کا استعمال فرماتے تھے اور اس وقت بھی اکثر اکابر عمامہ استعمال فرماتے ہیں بعض مستقل پہنتے ہیں اور بعض کبھی کبھی، ایک دوسرے پر نکیر نہیں کرتے، عمامہ کی ترغیب دینے کی اجازت ہے لیکن اُسے واجب یا لازمی قرار دینا اور تشدد اختیار کرنا اور جو نہ پہنے اُس کی تحقیر کرنا صحیح نہیں ہے۔

سنت کی دو قسمیں

(۱) سنن ہدیٰ (۲) سنن زوائد

(۱) سنن ہدیٰ: یعنی عبادات وغیرہ سے متعلق موکدہ سنتوں کا ترک موجب مواخذہ ہے۔

(۲) سنن زوائد: یعنی نبی کریم ﷺ کے لباس، قیام، قعود وغیرہ سے متعلق سنن استحب کے درجہ کی ہیں، اُن کو اختیار کرنا بہتر ہے، لیکن اُن کے ترک پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ (شامی، کتاب الطہارۃ، مطلب فی السنۃ وتعلیقہا ص ۲۱۸ ج ۱)

عمامہ نہ پہننے پر نکیر کرنا

شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔ ”بدگویند، بد گفتند بدی است“ جو شخص عمامہ نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو برا سمجھنا، برا کہنا، یا اس پر نکیر کرنا خود منکر ہے اور برا ہے۔ اصول یہ ہے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے یعنی جو چیز شرعاً منکر نہیں ہے اس پر دینی نقطہ نظر سے نکیر کرنا خود منکر ہے، عمامہ پہننا حضور نبی کریم ﷺ کی سنت ہے، لیکن واجب نہیں، بلکہ سنن زوائد میں سے ہے، لہذا جو شخص عمامہ پہنتا ہے، ان شاء اللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں اور کراہت بھی نہیں، اور پہننا مباح ہے، اب اگر ایک شخص ایک ایسا کام کر رہا جو شرعاً مباح ہے، شریعت میں اس کام کو لازم نہیں کیا۔ اس کام کو لازم سمجھنا اور جو آدمی اس کام کو نہ کرے اس پر نکیر کرنا، یہ خود منکر اور بدعت ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، تو تم کہاں سے خدائی فوجدار آگئے ہو! اور اس کو لازم کر رہے ہو۔ (درس ترمذی، ابواب اللباس ص 332/5)

عمامہ پہنے بغیر نماز پڑھانے کا حکم

عمامہ پہنے بغیر نماز پڑھنا اور پڑھانا بلا کراہت جائز ہے، (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند فتویٰ نمبر ۲۳۹)

عمامہ کے بغیر نماز کی کراہت کا مسئلہ

ابوالحسنات عبدالحی لکھنویؒ نے لکھا ہے:

وقد سئلت غیر مرّة عن الصلوة بغیر عمامة، هل تکره؟ كما هو المشهور بين العوام فتجسسته في كتب الفقه فلم اجد سوى قولهم المستحب ان یصلی فی ثلاثة اثواب ازار و قميص و عمامة، و هو لا يدل علی کراهة الصلوة بدونها، كما حرره بعض علماء عصرنا ظانان ترک المستحب مکروه و ذالک لانه قد صرح فی البحر الرائق و غیره ان ترک المستحب لا تلزم منه الکراهة مالم یقم دلیل خارجي علیه. (نفع المفتی و السائل، المکروهات المتفرقة ص ۷۰)

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

اولکلم مسجد ثوبین وغیرہ احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ عمامہ ضروریات صلوة یا امامت سے نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند یعنی عزیز الفتاویٰ ص ۱۱۰، مکمل، کتاب الصلوة، فصل فی شروط الصلوة ۲۱۶ ج ۱)

عمامہ کی فضیلت والی احادیث سے متعلق اہم وضاحت

عمامہ سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان میں سے اکثر کی سندوں پر کلام ہے لیکن جتنے طرق ہیں ان کی کثرت سے ضعف دفع ہو جاتا ہے، چنانچہ علامہ مناویؒ نے عمامہ کے احادیث سے متعلق کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

والعمامة سنة لا سيما للصلوة بقصد التجميل، لاخبار كثيرة فيها، واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقها، وزعم اكثرها تساهل (شرح الشرائع للمناوی علی هامشه جمع الوسائل ص ۳۰۲)

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح البخاری میں عمامہ کا باب باندھا ہے اور ابن عمرؓ کی حدیث لائے ہیں کہ احرام والا آدمی قمیص، عمامہ اور پاجامہ نہیں پہن سکتا ہے عمامہ کے فضائل میں امام بخاریؒ کے شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں اترتی ہے (علامہ عینیؒ، ابن حجرؒ اور علامہ قسطلانیؒ نے بھی یہ بات لکھی ہے:

فكانه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء

اس لئے امام بخاریؒ نے احرام والی حدیث لائے اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمامہ عام حالات میں مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے مگر حالت احرام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

عمامہ کا حکم

ابن الحارثؒ نے مدخل میں عمامہ کو مباح لکھا ہے:

اذا كان نفس لبس العمامة من باب المباح (الدعامة ص ۱۰۱)

عمامہ پہننا مباح امور میں سے ہے۔

علامہ مناویؒ نے فیض القدير میں لکھا ہے:

وفى هذا وما قبله ندب العمامة بقصد التجميل ونحوه وانه يحصل السنة بكونها على الرأس

اونحو قلنسوة تحتها (فيض القدير، حرف العين)

شیخ الاسلام کا فتویٰ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ:

اگر یہ حدیث ثابت ہو تو پھر یہ حضور اقدس ﷺ کی سنت عادیہ ہے۔ اور ایک سنت عادیہ کو بحیثیت سنت کے اختیار کرنا بیشک

باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کا کسی کو انکار نہیں، لیکن محل کلام یہ ہے کہ: آیا یہ ایسی چیز ہے جس کو واجبات کی طرح التزام کی جائے

اور جو ترک کرے اس پر نکیر کی جائے، یہ بات درست نہیں۔ (درس ترمذی، ابواب اللباس)

☆☆☆☆☆ ختم شد ☆☆☆☆☆

﴿مروج تبلیغ پر اعتراض﴾

ترجمان سیفیت و بریلویت کے نزدیک تبلیغ صرف علماء کا کام ہے عوام یا عام آدمی تبلیغ نہیں کر سکتا بلکہ عام آدمی کا تبلیغ اشد حرام ہے۔

الجواب باسم ملہم الصواب

اہل باطل کا عرصہ دراز سے یہ اعتراض تبلیغی جماعت پر ہو رہا ہے کہ تبلیغ علماء کا کام ہے جاہلوں کا کام تبلیغ کرنا نہیں۔ یہ اعتراض دراصل تبلیغ و وعظ میں فرق نہ کر سکی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وعظ درحقیقت صرف عالموں کا کام ہے جاہلوں کو وعظ کہنا جائز نہیں اس کے لیے عالم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو۔ کوئی چیز اس میں قرآن و حدیث کے خلاف نہ کہی جاسکے، اور تبلیغ جس کے معنی صرف پیام پہنچا دینے کے ہیں کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیج دینے کے واسطے اس کا عالم ہونا بالکل ضروری نہیں جن اکابر کے کلام میں تبلیغ علماء کے ساتھ مخصوص ذکر کی گئی ہے وہ حقیقت میں تبلیغ لے لفظ کو عام سمجھ کر اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے ورنہ نظام الدین کی تبلیغی جماعت پر یہ اشکال بالکل نہیں وارد ہوتا۔ اس لیے کہ ان کی تبلیغ میں صرف چھ نمبر متعین بتائے جاتے ہیں ان ہی کی مشق کرائی جاتی ہے اور ان ہی کو پیام کے طور پر لے جا کر شہر در شہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے ان کے اصول میں یہ بھی ہے کہ چھ نمبروں کے ساتھ ساتواں نمبر یہ کہ ان چھ امور کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو، حضرت حکیم الامتہ کا ارشاد ہے کہ جو مسائل منصوص صاف صاف شریعت کے ہیں ان کی تبلیغ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہر شخص باواز بلند کہہ سکتا ہے امور اجتہاد یہ سے خطاب کرنا البتہ علماء کے ساتھ خاص ہے کہ عوام اس میں غلطی کریں گے۔ (انفاس عیسیٰ) تعجب ہے کہ ایک جانب تو ان پر یہ اعتراض ہے کہ جاہلوں کو تبلیغ کے واسطے بھیجا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ لوہدین کے دوسرے امور کو نہیں لیتے۔ شریعت اور دین ان چھ نمبروں میں موقوف نہیں، بہت سے اوامر، نواہی، منکرات ایسے ہیں جس کی اصلاح بہت ضروری ہے، مگر یہ تبلیغ والے ان کو نہیں چھیڑتے اس کی دراصل وجہ یہ ہی ہے کہ یہ عامی لوگ ہوتے ہیں ان کو وعظ کہنے کی بالکل اجازت نہیں الا یہ کہ ان میں علماء ہوں تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں کہ عالم کا وعظ کہنا حق ہے مگر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ تبلیغ کے چھ نمبروں کے علاوہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ چھیڑیں کہ مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں مناظرہ وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں ان کے چھ امور اجتماعی اور متفق علیہ ہیں جن میں کوئی اختلافی چیز نہیں، اور یہ بات کہ تبلیغ کے لئے عالم ہونا ضروری نہیں احادیث کثیرہ اور آثار صحابہؓ سے بہت ہی کثرت سے ثابت ہے۔

تبلیغ کے لئے عالم ہونا شرط نہیں

نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر متعدد اعلانات فرمائے جو کتب حدیث میں کثرت سے موجود ہیں اور ان پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائبین کو میرا پیام پہنچادیں، حالانکہ حجۃ الوداع میں سوالا کھ کا مجمع تھا، کیا سارے ہی عالم تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے۔ جنہوں نے اس سے پہلے حضور اقدس ﷺ کی زیارت بھی نہیں کی تھی۔ مگر چونکہ صرف ایک خاص پیام پہنچانا تھا اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے نبی اکرم ﷺ نے متعدد مواقع میں یہ اعلان فرمایا کہ حاضرین غائبین کو یہ پیام پہنچادیں، امام بخاریؒ نے ”باب رب مبلغ اوعیٰ من سامع“ باب باندھا ہے یہ بہت سے ایسے لوگ جو کم پڑھے ہوں ایسوں کو پیام پہنچاتے ہیں جو زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے حضور اقدس ﷺ کا یہ پیام نقل کیا ہے کہ تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری آبروتیں تم پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ اس شہر میں اس دن میں اور اس مہینے میں، پھر یہ اعلان فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین کو میرا پیغام پہنچادیں۔ بہت ممکن ہے کہ جو موجود ہیں وہ ایسے لوگ تک میرا پیغام پہنچائیں جو سننے والوں سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوں۔ اس حدیث پاک سے معترضین کا یہ اعتراض بھی اڑ گیا کہ جاہلوں کو تبلیغ کا اہل نہیں سمجھتا تو اس کو بیٹھا رہنا نہیں چاہئے بلکہ اس کو تو کام میں لگنے اور دوسروں کو اٹھانے کی اور زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا خیر کا کام چند نااہلوں کے سلسلہ سے کسی اہل تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ پھولتا بھاتا ہے اور پھر اس کا جربقاعہ ”دعائی حسنة“ (الحدیث) کی بنا پر نااہلوں کو بھی پورا پہنچ جاتا ہے جو اس کام کے اس اہل تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ پس جو نااہل ہوا سو کو تو اس کام میں اور زیادہ زور سے لگنا ضروری ہے میں بھی اپنے کو چونکہ نااہل سمجھتا ہوں اس لیے اس میں منہمک ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میری اس کوشش سے کام کو اس کے کسی اہل تک پہنچا دے اور پھر اس کام کا جو اعلیٰ اجر اللہ پاک کے یہاں ہو وہ مجھے بھی عطا فرمادیا جاوے۔ (ملفوظات حضرت دہلوی)

تبلیغی خاص انفرادی طور پر ہر شخص کے ذمہ ہے (حضرت تھانویؒ)

اسی طرح امام بخاریؒ نے مستقل ایک باب اور باندھا ہے۔ ”باب تحریض النبی ﷺ وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویتخبروا من ورائہم“ حضور اقدس ﷺ نے اس وفد کو چند باتیں بتائیں اور یہ فرمایا کہ ان باتوں کو محفوظ رکھو اور اپنی قوم میں جا کر ان کو پہنچا دو۔ امام بخاریؒ نے باب القرائۃ علی الحدیث میں ایک صحابیؓ کا واقعہ لکھا ہے جو ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا اور انہوں نے آپ کی طرف سے نقل کیا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”میرے قاصد نے سچ کہا ہے“ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے قاصد نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سچ کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ﷺ کے قاصد نے کہاں کہاں کہ ہمارے اوپر ایک ماہ کے روزے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ سچ کہا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر

بھیجا ہے میں ان چیزوں میں سے کسی میں کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہوگا، اس حدیث پاک میں کمی یا زیادتی نہ کرنے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ اپنی قوم کے پاس پہنچانے میں کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ انفاں عیسیٰ میں حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تبلیغ کی دو قسمیں ہیں خاص و عام، تبلیغ خاص انفرادی طور سے ہر شخص کے ذمہ ہے اور تبلیغ عام علماء کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح خطاب بغیر المخصوص علماء کا کام ہے اور خطاب بالمخصوص کے ساتھ ہر مسلمان تبلیغ کا کام کر سکتا ہے۔ فقط یہی وہ فرق ہے جس کو میں نے شروع میں کہا کہ وعظ صرف علماء کا کام ہے اور مخصوص چیزوں کا پہنچا دینا علماء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ حضرت تھانویؒ نے وعظ آداب تبلیغ میں بہت تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے اس میں بھی تبلیغ عام اور خاص کی تفریق فرمائی ہے۔ اور بیان فرمایا ہے کہ تبلیغ خاص کے لئے تو مسئلہ کی حقیقت کا معلوم ہونا اور اس کے بیان پر قدرت ہونا شرط ہے۔ اور تبلیغ عام یعنی وعظ کہنا یہ علماء کا کام ہے۔ خواہ درسیات پڑھ کر عالم ہوا ہو یا کسی عالم سے مسائل سن کر عالم ہو گیا ہو اس کو بھی تبلیغ عام کی اجازت ہے بشرطیکہ کسی بڑے نے اس کو اس کام کے لئے متعین کیا ہو، چنانچہ صحابہؓ نے کہاں پڑھا تھا وہ بھی تو سن کر تبلیغ کرتے تھے، مگر ہر شخص خود نہ سمجھے کہ میں اس قابل ہوں جب تک کوئی کامل نہ کہہ دے کہ تم کامل ہو، یہی جتہ النفوس کا ترجمہ جو مولانا ظفر احمد صاحب نے حضرت تھانویؒ کے ارشاد سے کیا اور وہ بخاری شریف کی احادیث کا انتخاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نیز تبلیغ کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یہی مراد ہے۔

وارثین انبیاء علیہم السلام کو تدریس کے ساتھ تبلیغ بھی کرنی چاہیے

کسی قدر انفسوس کا مقام ہے کہ خواص نے درس و تدریس پر قناعت کر لی ہے عامہ مسلمین کو امر و نہی کرنے سے پہلو تہی کی جاتی ہے، حالانکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جن کے یہ حضرات وارث ہیں اصل وظیفہ امر و نہی اور تبلیغ ہی تھا، اصطلاحی درس و تدریس ان کا وظیفہ نہ تھا۔ درس و تدریس دراصل اسی مقصد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے تاکہ مبلغ علم صحیح کے ساتھ تبلیغ کر سکے۔ پھر یہ کس قدر حیرت کا مقام ہے وسیلہ اور ذریعہ ہے کا تو اتنا اہتمام اور اصل مقصد سے اتنی بے پروائی.... اور عامہ مسلمین کو جان لینا چاہیبت کہ تبلیغ احکام صرف علماء ہی کے ذمہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ جس شخص کو جتنا علم احکام کو جتنا علم احکام کا حاصل ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ مثلاً سب کو معلوم ہت کہ نماز فرض ہے تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ حکم پہنچانا پر شخص کے ذمہ ضروری ہے۔ اسی طرح جن کاموں کا گناہ ہونا معلوم ہے ان کا گناہ ہونا اس شخص کو بتلایا جائے جو ان میں مبتلا ہے۔ البتہ عام لوگوں کو وعظ کی صورت سے تبلیغ نہ کرنا چاہیے کہ منصب اہل علم کا ہے، جاہل جب وعظ کہنا شروع کرتا ہے تو غلط یا صحیح جو زبان پر آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ جس سے گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے عوام کو وعظ کہنا شروع کرتا ہے تو غلط یا صحیح جو زبان پر آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ جس سے گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اس لیت عوام کو وعظ نہ کہنا چاہئے بلکہ گفت و شنید اور نصیحت کے طور پر ایک دوسرے کو احکام سے مطلع کرنا چاہئے کیونکہ تبلیغ

احکام فرض ہے اور اس کو اصلاح حال میں بھی بڑا دخل ہے۔ فقط (ماخذ: جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات ص 47)

☆☆☆☆☆ ختم شدہ ☆☆☆☆☆

عبدالحق سیفی بریلوی

علمائے دیوبند کے فتاویٰ کے شکنجے میں

التحقیق المختار کے گمراہ کن مسائل کے عکسی ثبوت کے ہمراہ علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات فتویٰ بنوری ٹاؤن، فتویٰ دارالعلوم کراچی، فتویٰ دارالعلوم دیوبند، فتویٰ جامعہ خیر المدارس ملتان، جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک، جامعہ الرشید کراچی

ملک مشہور جامعات کے فتاویٰ جات کا خلاصہ

ملک کے طول و عرض میں واقع معتمد اور مشہور جامعات نے عبدالحق سیفی بریلوی کو بدعتی اور گمراہ قرار دیا ہے۔ اور اسکے کتب دیکھنے سے لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ اور اس کے کتب کے مسائل کو غلط اور دیوبند مخالف قرار دیئے ہیں اور ایسے مسائل کے جائز کہنے والے کی نسبت علمائے دیوبند کی طرف کرنے کو غلط قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبدالحق سیفی بریلوی اور اس کے متبعین کو دیوبندی سمجھنا غلط ہے اور موصوف دیوبند کے نام پر سیفیت اور بریلویت کی ترویج کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے بس کے مطابق اس کے دجل و فریب کو آشکارہ کیا۔ اب منوانا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا کام صرف حق بتانا ہے۔ الحمد للہ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ عبدالحق سیفی بریلوی ہے اور اس کا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں لیکن عبدالحق سیفی نے اس وقت جھوٹا اقرار بھی کیا کہ میں دیوبندی ہو لیکن اس کا یہ اقرار اب اس کے گلے پڑ گیا ہمیں اسی وقت پتہ تھا کہ اس کا یہ اقرار وقتی اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کیلئے ہے آج جب اس کے خلاف ملک کے مختلف جامعات سے اس کے خلاف فتاویٰ آگئے تو انہوں نے علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات ماننے سے یکسر انکار کیا۔ آج ساری دنیا پہ واضح ہوا کہ موصوف دیوبند کے لباس میں بریلویت اور سیفیت کے لئے کام کر رہا تھا۔ جس کا سبب اب ہو چکا ہے۔ ان شاء اللہ اس کے بعد کوئی بھی شخص علمائے دیوبند کا نام اپنے غلط نظریات کے لئے استعمال نہیں کر سکے گا۔ اگر دیوبند کا نام استعمال کریگا تو خوب رسوا اور ذلیل ہوگا۔ ان شاء اللہ

فتاویٰ جات کی ترتیب

عبدالحق سیفی بریلوی کے گمراہ کن نظریات اور اس کے گمراہ کن کتاب التحقیق المختار کے متنازعہ مسائل کے بارے میں ملک بڑے بڑے معتمد دارالافتاء سے اس کے بارے میں استفتاء کیا تو سارے جامعات اور مفتیان کرام نے ان مسائل کو غلط قرار دیا ہے اور علمائے دیوبند کے خلاف قرار دیا ان فتاویٰ جات کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔

(۱) جامعہ خیر المدارس ملتان (۲) جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک پشاور

(3) جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی (4) جامعہ دارالعلوم کراچی

(5) جامعہ عثمانیہ پشاور (6) جامعہ الرشید کراچی

(7) دارالعلوم دیوبند (انڈیا)

اس کے بعد فتویٰ میں پوچھے گئے سوالات کے عکسی ثبوت بھی دیئے ہیں جو التحقیق المختار پستو سے لے گئے ہیں۔ اور ہم نے استفتاء میں جو حوالے دیئے ہیں وہ التحقیق المختار (اردو) کے حوالے ہیں۔ اس لئے جس کے پاس پستو والا ہو تو وہ عکسی ثبوت سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے اور جس کے پاس اردو والا ہے تو استفتاء میں موجود حوالوں کو ملاحظہ فرمائیں۔

جامعہ خیر المدارس ملتان کا تفصیلی فتویٰ

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام اس کتاب کے بارے میں جو مندرجہ ذیل مسائل پر مشتمل ہو۔ اور کتاب لکھنے والا اپنی نسبت علمائے دیوبند کی طرف بھی کر رہا ہو۔ جس کی وجہ سے دیوبندی عوام میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے بعض اس کی تائید کرتے ہیں بعض مخالفت کرتے ہیں کتاب میں درجہ ذیل مسائل لکھیں ہوئے ہیں۔

(۱) مروجہ میلاد جس میں ہر سال محفلیں منعقد کرنا نعت خوانی وغیرہ وغیرہ کرنا سب مستحبات سے افضل عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص ۱۰)

(۲) اولیاء کے قبروں پر چادریں چڑھانا جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص ۶۷)

(۳) اولیاء کے قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص ۶۶)

(۴) اولیاء کے قبروں پر چراغاں کرنا جائز عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص ۶۷)

(۵) دیوبندی علماء بھی قبروں سے مٹی بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ (التحقیق المختار ص ۸۱)

(۶) ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا خوارج کی نشانی ہے۔ (التحقیق المختار ص ۱۷۲)

(۷) مروجہ اسقاط مستحب ہے اور نہ کرنا وہابی کی نشانی ہے۔ (التحقیق المختار ص ۱۶۳، ۱۴۰)

(۸) مروجہ ختم قرآن لایصال الثواب جائز ہے، خواہ قاری عوض اور اجرت کی شرط لگائے تب بھی صحیح ہے۔ (التحقیق المختار ص ۱۴۷، ۱۴۶)

(۹) شعار کی نیت سے یا محمد لکھنا اچھا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص ۲۰۳)

(۱۰) فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا چاروں مذاہب کے اجماع سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ (التحقیق المختار ص ۴۰)

(۱۱) کھانے کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کا معمول تھا، اس لئے کھانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت ہے۔ (التحقیق المختصر ۴۳)

(۱۲) مردہ کو دفن کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت ہے اور تین دعائیں بھی سنت ہیں۔ (التحقیق المختصر ۴۵)

(۱۳) عرس جائز اور مستحب ہے۔ (التحقیق المختصر ۵۰)

(۱۴) قبروں پر ٹھنیاں نصب کرنا سنت اور صحابہ کا معمول ہے۔ (التحقیق المختصر ۶۳)

(۱۵) ہر جگہ اجتماعی دعا کرنی چاہیے۔ (التحقیق المختصر ۳۶)

(۱۶) اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے حبیب پر خوشی مناؤ۔ (التحقیق المختصر ۱۱)

(۱۷) عام شخص کا تبلیغ کرنا اشد حرام ہے کیونکہ تبلیغ علماء کا کام ہے۔ (التحقیق المختصر ۲۶۲)

(۱۸) حقیقت میں تبلیغ علماء کا کام ہے۔ (التحقیق المختصر ۱۰۰)

(۱۹) صفر کے آخری بدھ کو حضور ﷺ کی بیماری ہلکی ہوئی تھی تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور اپنی اپنی قدرت کے موافق صدقہ بھی کیا۔ (التحقیق المختصر ۲۶)

(۲۰) یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ کا وظیفہ توسل اور تبرک کی نیت سے کہنا جائز اور شرعی عمل ہیں۔ (التحقیق المختصر ۲۰۵)

(۲۱) حضور ﷺ ذاتا نور اور بشر ہے نورانیت و بشریت دونوں سے انکار کرنا گمراہی ہیں۔ (عقیدہ ناجیہ ص ۳۳، ۳۲)

(۲۲) یا رسول اللہ اس نیت سے کہنا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی شعار اور نشانی ہے جائز اور شرعی عمل ہیں۔ (التحقیق المختصر ۲۰۳)

(۲۳) دفن کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرنا جائل اور متعصب کا کام ہے۔ (التحقیق المختصر ۴۷)

(۲۴) اس زمانے کے وہابی باتفاق علماء خوارج ہیں۔ (الابتداء ص ۹۵)

(۲۵) بعض عوام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ ہر جگہ موجود ہیں“ یہ اچھی بات نہیں ہیں۔ (الابتداء ص ۳۳)

اب صرف یہ پوچھنا ہیں کہ ان کتابوں کا دیکھنا اور ان مسائل پر عمل کرنا صحیح ہیں یا نہیں؟

اور ان مسائل کی نسبت علمائے دیوبند کی طرف کرنا صحیح ہیں کہ نہیں؟

اور کیا مندرجہ بالا کتب کے مصنف کو دیوبندی کہنا صحیح ہیں یا نہیں؟ بینوا تو جروا عند اللہ۔

المستفتی محمد سہیل خان شیرانی پشین بلوچستان، ای میل ksherani73@gmail.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب حامداً ومصلحاً

بر تقدیر صحت واقعہ سوال میں ذکر کردہ اکثر مسائل غلط ہیں اور علمائے دیوبند کی تصریحات کے خلاف ہیں لہذا ان مسائل کا آگے بیان کرنا جائز نہیں اور نہ ہی عام عوام کے لئے ایسی کتاب پڑھنا جائز ہے جس میں ایسے گمراہ کن مسائل درج ہوں اور مذکورہ مسائل کو حق سمجھنے والے کا اپنی نسبت علمائے دیوبند کی طرف کرنا سخت غلط ہے بلکہ ایسا شخص اہل بدعت و ضالین میں سے ہے۔ باقی مذکورہ مسائل کے غلط ہونے کے اجمالی حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(۱) مروجہ مجلس میلاد بدعت ہے

مروجہ مجلس میلاد کے بارے میں مفتی اعظم مفتی رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں:

سوال: مروجہ مجلس میلاد بدعت ہے یا نہیں؟

جواب: مجلس مولود مروجہ بدعت ہے اور بسبب خلط اور امور مکروہہ کے مکروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہے اور امر دڑکوں کا پڑھنا راگ میں بہ سبب اندیشہ ہیجان فتنہ کے مکروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ بھی بدعت ہے، معہذا مشابہ بفعل ہنود ہے اور تشبہ غیر قوم کے ساتھ منع ہے، ایصال ثواب بدون اس ہیئت کے درست ہے اور جس ضیافت میں امور غیر مشروع ہوں وہاں جانا بھی ناجائز ہے۔ فقط والسلام۔ (فتاویٰ رشیدیہ، کتاب البدعات)

لما فی الاعتصام للشاطبی: واما غیر العالم وهو الواضع لها، لانه لا يمكن ان يعتقد ها بدعة، بل هي عنده مما يلحق المشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين بصيام لانه يوم مولد النبي ﷺ، وجعل الثاني عشر من ربيع الاول ملحقا بايام الاعياد لانه عليه السلام ولد فيه (الباب السادس في احكام البدع، فصل هل في البدع صغائر و كبائر، 2/548 ت: الهلالی ط: دار ابن عفان، السعودية)

ولما فی المدخل لابن الحاج:

ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات و اظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الاول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة (فصل في مولد النبي والبدع المحدثه فيه، 2/2 ط: دار التراث)

(۲) اولیاء اللہ یا کسی کی بھی قبروں پر چادر چڑھانا جائز نہیں ہے۔

لمافی رد المحتار:

فی الاحکام عن الحجة: نكره المستور على القبور (الرد مع الدر، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، 2/238 ط: دار الفکر)

(۳) اولیاء کی قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے

حدیث اور فقہاء کرامؒ کی تصریحات سے قبروں پر گنبد بنانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، لہذا جائز نہیں ہے۔
عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ ان يحصص القبر، وان يقعد عليه، وان يبنى عليه، (صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب النبی عن تحصیص القبر والبناء علیہ، رقم الحدیث، 2/970، 667: محمد فواد عبدالباقی، ط: دار الحیاء التراث العربی)

ولما فی رد المحتار:

وعن ابی حنیفة: یکره ان یبنى علیه بناء من بیت او قبة او نحو ذلك (الرد مع الدر، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن الميت، 2/237 ط: دار الفکر)

(۴) قبروں پر چراغاں کرنا ناجائز ہے

قبروں پر چراغاں کرنے والے پر جناب نبی کریم ﷺ نے لعنت کی ہے۔ لہذا یہ جائز نہیں۔
عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (سنن الشانی، کتاب الجنائز، باب التغلیظ فی اتخاذ السرج علی القبور، 4/94 ت: عبدالفتاح ابو غدة، ط: مکتب المطبوعات الاسلامیة- حلب)

ولما فی عمدة القاری شرح صحیح البخاری:

ما یفعله اکثر الناس من وضع ما فیہ رطوبة من الرباحین والبقول ونحوهما علی القبور لیس بشیء (کتاب الرضوء، باب ماجاء فی غسل البول، 3/121 ط: دار احیاء التراث العربی)

(۵) اولیاء کی قبروں سے مٹی بطور تبرک لیجانا بدعت ہے

قبروں سے تبرک مٹی لے جانے کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے سابق رئیس مفتی محمد حسن گنگوہیؒ اپنے فتاویٰ محمودیہ میں رقمطراز ہیں:

تبرک کسی بزرگ کی قبر سے مٹی لانا اور اپنے پاس رکھنا امر محدث ہے، میت جب خاک بن جائے تو قبر کی جگہ بشرطیکہ مملوک

ہو، کھیتی کرنا درست ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی مٹی کا کوئی خاص احترام شریعت نے نہیں بتایا، بلکہ میت کا احترام بتایا ہے۔ الخ (فتاویٰ محمودیہ، کتاب الصلاة، باب الجنائز، 9/119 ط: فاروقیہ)

(۶) خوارج کی نشانیوں میں ظہر اول وقت میں پڑھنا نہیں ملتا

خوارج کی نشانیوں میں حلق کرنا تو ملتا ہے، لیکن ظہر اول وقت میں پڑھنا نہیں ملتا، خصوصاً جبکہ ائمہ حقہ جیسے شوافع کا مسلک ہے کہ ظہر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے، اور احناف کے ہاں صرف سردیوں میں ظہر کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ لہذا اول وقت میں ظہر پڑھنے کو خوارج کی نشانی قرار دینا درست نہیں۔

(۷) مروجہ حیلہ اسقاط ناجائز ہے

مروجہ حیلہ اسقاط میں بہت سی شرعی خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، جس کی تفصیل مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے رسالہ "حکم الاسقاط فی حیلۃ الاسقاط" جو اہر الفقہ (جدید) جلد اول، ص ۵۵۸ میں موجود ہے۔

(۸) مروجہ ختم قرآن برائے ایصال ثواب ناجائز اور بدعت ہے

قرآن مجید افضل الکتاب السماویہ ہے اور اس کی تلاوت بلاشبہ افضل الاعمال ہے، اور اس کی تلاوت فردا فردا یا اتفاقاً اجتماع کے ساتھ کرنا جائز ہے لیکن باقاعدہ تداعی کے ساتھ لوگوں کا اس کیلئے اجتماع کرنا قرون اولیٰ میں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز نہیں، بلکہ اس کا التزام کرنا بدعت ہے جیسا کہ مروجہ طریقہ میں ایصال ثواب کیلئے بقاعدہ دعوت دے کر اجتماعاً قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس صورت میں پڑھنے والے اور پڑھوانے والے گناہ گار ہوتے ہیں، لہذا اس کا ترک ضروری ہے۔

لما فی رد المحتار:

وفی البزازیة: ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول -- واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختیم او لقراءة سورة الانعام او الاخلاص. والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لا جل الاکل یکرہ -- یحصل عند ذلک غالباً من المنکرات الكثيرة کایقاد الشموع -- واخذ الاجرة علی الذکر وقراءة القرآن، وغیر ذلک مما هو مشاهد فی هذه الازمان، وما کان کذلک فلا شک فی حرمتہ وبطلان الوصیة به، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم (الرد مع الدر، کتاب الصلاة الجنائز، مطلب فی الثواب علی المصیبة، 2/240 ط: دار الفکر)

(۹) یا محمد ﷺ لکھنا بے ادبی ہے

”یا محمد ﷺ“ لکھنے کے بارے میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دام فیوضہم فتاویٰ عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں:

حضور نبی کریم ﷺ کیلئے یا محمد ﷺ کے الفاظ لکھنا بے ادبی ہے، اس نام سے آپ ﷺ کے سامنے بھی سوائے بعض کفار و مشرکین کے کوئی اور آپ ﷺ کو نہ پکارتا تھا اور کفار بھی اکثر آپ ﷺ کے لئے اس بے ادبی کو گوارا نہیں کرتے تھے بلکہ کنیت سے پکارتے تھے، اس کے علاوہ اس نداء میں عقیدہ فاسدہ کا ایہام ہے، اس لئے یہ لفظ اس طرح لکھنا درست نہیں

(۱) اگر کسی شخص نے آنحضرت ﷺ کی تعظیم کے خیال سے اس کے ساتھ لفظ ”یا“ مٹا دیا تو اس کو مسجد کی بے ادبی یا گستاخی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ یہ تعظیم رسول اللہ ﷺ و محبت کا تقاضہ تھا جو اس نے کیا، البتہ اس کی وجہ سے اگر مسجد میں کوئی بدزبانی پیدا ہوگئی یا مرمت کی ضرورت پڑ گئی ہو تو اسی شخص کو چاہئے کہ مسجد کی مرمت کر دے، اور اگر تنگدست ہو تو دوسرے مسلمانوں کو اس معاملے میں اس کی مدد کرنی چاہئے۔ (فتاویٰ عثمانی، کتاب الایمان والعقائد، 1/54، ط: دارالعلوم) لہذا یا محمد ﷺ لکھنے کو مسلمانوں کا شعار قرار دینا غلط ہے۔

(۱۰) فرض نمازوں کے بعد بلا التزام اجتماعی

فرض نمازوں کے بعد بلا التزام اجتماعی عید و عاکرنا صحابہ کرامؓ سلف الصالحین اور تعامل امت سے ثابت ہے۔ مزید تفصیل کیلئے

”فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا“ مؤلفہ: مولانا عبدالمعود صاحب ملاحظہ کی جائے۔

(۱۱) کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا

کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا تو آپ ﷺ سے ثابت ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں لہذا انفراداً کھانا کھانے کے بعد ہر بار ہاتھ اٹھانا اور اس کو سنت سمجھنا شرعاً درست نہیں، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔

لما فی سنن ابی داود

عن ابی سعید الخدری، ان النبی ﷺ - کان اذا فرغ من طعامه قال: "الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین" (کتاب الاطعمة، باب ما یقول الرجل اذا اطعم، رقم الحدیث 3850، 5/659: الارتنووط، ط: دارالرسالة العالمية)

ولما فی حاشیة الطحطاوی علی الفلاح:

اذا لم یرفع یدیه فی الدعاء لم یمسح بهما وهو قید حسن لانه ﷺ کان یدعو کثیر اکما هو فی

الصلاة والطواف وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلوات وعند النوم وبعد الاكل وامثال ذلك ولم يرفع يديه ولم مسح بهما وجهه افاده في شرح المشكاة وشرح الحصن وغيرهما (كتاب الصلاة، فصل في صفة الاذكار ص: 318 ط: دار الكتب)

(۱۲) جنازے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں

میت کو دفن کرنے کے بعد سر کی جانب سورۃ بقرۃ کی ابتدائی پانچ آیات پڑھنا اور پانچ کی جانب سورۃ بقرۃ کا آخری رکوع پڑھ کر دعا کرنا ثابت ہے، اس کے علاوہ جنازے کے بعد اجتماعی دعا کرنا وغیرہ ثابت نہیں ہے۔

لمافی الدر المختار

وجلس ساعة بعد دفنه لدعاء وقرأ بقدر ما ينحرج جزو ويفرق لحمه قال ابن عابدين: قوله: (وجلسه الخ) لمافی سنن أبي داود كان النبي ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لآخيكم واسألوا الله له الثبث فإنه الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. وروى ان عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت: اذا نامت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فاذا دفنتموني فشنوا على التراب شناء ثم اقيموا حول قبري قدر ما ينحرج جزو ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر ما اذا راجع رسل بي جوهرۃ (الدرمغ الرد، كتاب الصلاة، باب في الجنائز، 237/2: دار الفكر)

ہکذا فی الجوہرۃ (كتاب الصلاة، باب فی الجنائز، 101/1 ط: المطبعة الخيرية)

(۱۳) مروجہ عرس بدعت ہے

مروجہ عرس کے بارے میں مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی فرماتے ہیں:

عرس کی رسم جس طرح مروج ہے یہ مکروہ و بدعت ہے، بلا قصد تعین کوئی عبادت (مثلاً تلاوت قرآن مجید، صدقات و خیرات) کر کے ایصال ثواب کرنا جائز ہے فاتحہ مروجہ یعنی شیرینی کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھانا فاتحہ پڑھنا بے اصل ہے۔ (کفایت المفتی، کتاب الخطر والاباحۃ، اکیسواں باب متفرقات، 265/9 ط: دارالاشاعت)

ولما قال الشيخ ثناء الله فاني فتى في تفسيره تحت قوله تعالى: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. (آل عمران: 64)

لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج

والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد ويسمونہ عرسا (التفسير المظهری 65/2 ط: رشیدیہ)

(۱۴) قبر پر ٹہنیاں نصب کرنا سنت مستمرہ نہیں

قبر پر ٹہنیاں نصب کرنے کو سنت مستمرہ قرار دینا اور عام صحابہ کا معمول سمجھنا غلط ہے۔ تفصیل کے لئے فتاویٰ قاسمیہ 138/10 ط: اشرفیہ، دیوبند) ملاحظہ کریں۔

(۱۵) ہر جگہ سے مراد کیا ہے؟ پھر اس کا حکم بتایا جائے گا۔

(۱۶) اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن میں دیا ہے یا بذریعہ حدیث دیا ہے؟ اور کس مفسر یا محدث نے اس آیت یا حدیث کا معنی مروجہ میلاد منانا لکھا ہے؟

(۱۷) تبلیغی جماعت کے بارے میں دیوبند کے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی دام فیوضہم کی رائے

تبلیغی جماعت کے بارے میں معاصر اکابرین میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب دام فیوضہم فرماتے ہیں:

تبلیغی جماعت نے بفضلہ تعالیٰ مجموعہ حیثیت سے بڑا قابل تعریف کام کیا ہے، اور اس سے امت کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ (فتاویٰ عثمانی، 1/237، ط: دارالعلوم)

فتاویٰ حقانیہ 2/442 تا 446 میں تبلیغی جماعت کی افادیت و اہمیت بزبان اکابرین دیوبند بیان کی گئی ہے تفصیلی کیلئے وہی مراجعت کی جائے۔

لہذا تبلیغی جماعت کے بارے میں مصنف کی یہ رائے غلط ہے اور علمائے دیوبند کے مسلک سے ہٹ کر ہے۔

(۱۸) اس کے بارے میں تفصیل نمبر ۷ میں گزر چکی ہے۔

(۱۹) سروری جا رشنہ کو خوشی منانا اور صدقہ کرنا ثابت نہیں

احادیث و سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ ۱۱ھ میں صفر کی اخیر بدھ کو بیمار ہوئے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹ھ میں آپ ﷺ کی بیماری کی ابتداء ہوئی اور ۱۳ دن بعد آپ ﷺ کا پیر کے دن وصال ہوا، الغرض صفر میں آپ ﷺ کی بیماری کی ابتداء کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن تندرست ہونا اور اس پر صحابہ کرام کا خوش ہونا اور صدقہ کرنا کہیں نہیں ملتا، نیز اگر صحابہ نے خوشی منائی اور ہر سال صفر کی اخیر بدھ کو خوشی منانے کا حکم ہوتا تو صحابہ کا دور تقریباً ایک صدی تک رہا، لیکن کسی صحابی سے بھی صفر کی آخری بدھ کو خوشی منانا اور صدقہ کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا اس فعل کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، منگھڑت ہے، اس کو ترک کیا

جائے۔ (عمدة القاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ 18/77 ط: دار الکتب العلمیہ)

فقط اللہ اعلم

بندہ عبد الحکیم عفی عنہ نائب مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان ذیشان ندیم رفیق دارالافتاء جامعہ خیر المدارس

۹ صفر المظفر ۱۴۴۱ھ، 29 ستمبر 2020

جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک پشاور پاکستان

استفتاء از دارالافتاء جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام ان کتب کے بارے میں جو التحقیق المختار، الابتداء، عقیدہ ناجیہ کے نام سے ہیں اور ان کا مصنف عبد الخالق فاتح قادری نامی شخص ہے جو اپنا نسبت علمائے دیوبند کی طرف بھی کر رہا ہیں۔ جس کی وجہ سے دیوبندی عوام میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے بعض اس کی تائید کرتے ہیں اور بعض مخالفت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بڑا خلفشار اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس تنازع کی حل کے لئے کتاب کے مسائل دارالافتاء کو بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اختلاف اور فتنہ ختم ہو جائے۔ کتاب میں درج ذیل مسائل لکھے ہوئے ہیں

(1) مروجہ میلاد جس میں ہر سال محفلیں منعقد کرنا نعت خوانی وغیرہ وغیرہ کرنا مستحب سے افضل عمل ہے۔ (التحقیق المختار

المختار ص 10)

(2) اولیاء کے قبروں پر چادریں چڑھانا، چراغیں لگانا جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص 67)

(3) اولیاء کے قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے۔ (التحقیق المختار ص 66)

(4) اولیاء کے قبروں پر چراغیں لگانا جائز عمل ہے۔ (التحقیق المختار ص 67)

(5) دیوبندی علماء بھی قبروں سے مٹی بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ (التحقیق المختار ص 79)

(6) ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا خوارج کی نشانی ہیں۔ (التحقیق المختار ص 172)

(7) مروجہ اسقاط مستحب ہیں۔ اور نہ کرنا وہابی کی نشانی ہیں۔ (التحقیق المختار ص 263)

(8) مروجہ ختم قرآن لایصال جائز ہیں خواہ قاری عوض اور اجرت کی شرط لگائے۔ تو بھی صحیح ہے۔ (التحقیق المختار

ص 146، 147)

(9) شعار کی نیت سے یا محمد لکھنا اچھا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 203)

(11) کھانے کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کا معمول ہے۔ اس لئے کھانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت

ہے۔ (التحقیق المختار ص 45)

(12) مردہ کو دفن کرنے بعد بھی اجتماعی دعا کرنا سنت ہیں اور تین دعائیں بھی سنت ہے۔ دفن کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرنے والا جاہل اور متعصب ہیں۔ (التحقیق المختار ص 47، 45)

(13) عرس میں منانا یعنی ہر سال اولیاء کرام کی موت کا دن منانا اور خیراتیں کرنا، جلسے اور محافل بنانا، نعت خوانی اور تقریریں کرنا جائز اور مستحب ہیں۔ (التحقیق المختار ص 50)

(15) ہر جگہ اجتماعی دعا کرنا چاہیے۔ (التحقیق المختار ص 36)

(16) اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے حبیب پر خوشحالی (یعنی میلاد) مناؤ۔ (التحقیق المختار ص 11)

(17) مروجہ تبلیغ میں عام شخص کا جانا اور تبلیغ کرنا اشدرام ہیں کیونکہ تبلیغ علماء کا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 262)

(18) اسقاط مستحب ہیں اور نہ ماننے والا وہابی ہے۔ (التحقیق المختار ص 140، 263)

(19) صفر کے آخری بدھ کو حضور ﷺ کی بیماری ہلکی ہوئی تھی تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور اپنی اپنی قدرت کے موافق صدقہ بھی کیا۔ (التحقیق المختار ص 267)

(20) یا شیخ عبدالقادر شہینا اللہ کا وظیفہ تو سل اور تبرک کی نیت سے کہنا جائز اور شرعی عمل ہیں۔ (التحقیق المختار ص 205)

(21) حضور ﷺ ذاتا نور اور بشر ہیں۔ نورانیت اور بشریت دونوں سے انکار کرنا گمراہی ہیں۔ (التحقیق المختار ص 203)

(23) دفن کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرنا جاہل اور متعصب کا کام ہے۔ (التحقیق المختار ص 47)

(24) اس زمانے کے وہابی باتفاق علماء خوارج ہیں۔ (الاہتداء ص 95)

(25) بعض عوام لوگ یہ کہتے ہیں کہ "اللہ ہر جگہ موجود ہیں" یہ اچھی بات نہیں ہیں۔ (الاہتداء ص 33)

اب صرف یہ پوچھنا ہیں کہ ان کتابوں کا دیکھنا اور ان مسائل پر عمل کرنا صحیح ہیں یہ نہیں؟

اور ان مسائل کی نسبت علمائے دیوبند کی طرف کرنا صحیح ہیں کہ نہیں؟

اور کیا مندرجہ بالا کتب کے مصنف دیوبندی کہنا صحیح ہیں یا نہیں؟

الجواب:

بشرط صدق و صواب عوام کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا لموفق۔

کتبہ محمد یوسف حقانی معاون مفتی ۱۹ صفر ۱۴۴۲ ہ مطابق ۷ اکتوبر ۲۰۲۰

مفتی سیف اللہ حقانی

رئیس دارالافتاء جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع و تحصیل نوشہرہ

بنوری ٹاؤن کا فتویٰ

الجواب حامداً ومصلحاً

واضح رہے کہ سوال میں پوچھی گئی کتب کا دیکھنا اور ان مسائل پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے یہ تمام مسائل غلط ہیں نیز ان مسائل کی نسبت علمائے دیوبند کی طرف کرنا بھی صحیح نہیں ہے تمام مسائل کے تحقیق اور تسلی بخش جوابات کے لئے درج ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں۔

۱۔ تجلیات صفدر

۲۔ اختلاف امت صراط مستقیم

۳۔ فتاویٰ رشیدیہ

۴۔ راہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب (رحمۃ اللہ تعالیٰ)

فقط واللہ اعلم

کتبہ احمد یوسف

المختص فی الفقہ اسلامی

جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ

محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی

۱۵/ ذیقعدہ/ ۱۴۴۱ھ

۷/ جولائی/ ۲۰۲۰ء

دارالعلوم کراچی کا فتویٰ

الجواب بعون ملہم الصواب

سوال میں ذکر کردہ کتاب ”التحقیق المختار لرد المختار“ کتاب ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہے، اسلئے اس کتاب کو دیکھے بغیر اس

کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جاسکتی۔ تاہم سوال میں ذکر کردہ اکثر باتیں بدعت اور ناجائز ہیں، لہذا ان باتوں پر عمل کرنا جائز نہیں، اور ان باتوں کے جائز کہنے والے کی اپنی نسبت حضرات علمائے دیوبند کی طرف کرنا درست نہیں۔..... واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

محمد حسان سکھروی عفا اللہ عنہ

دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی، ۱۱ محرم الحرام ۱۴۴۱ھ، ۳۱ اگست ۲۰۲۰ء

الجواب صحیح بندہ عبد الرؤف سکھروی

۱۱ محرم الحرام ۱۴۴۱ھ، ۳۱ اگست ۲۰۲۰ء

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

جواب نمبر: 6000167

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa:103-13T\H02\144

(۱) تا (۲۳) ان کتابوں (الف) التحقیق المختار (ب) الابداء (ج) عقیدہ ناجیہ کو ہم نے نہیں دیکھا عبدالحق سیفی قادری کون شخص ہے ہم اس سے واقف نہیں کتابوں کے حوالوں سے کہ جن کو مختصر آپ نے نقل کیا ہے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں لکھے مضامین شرعاً درست نہیں پس ہرگز ان کتابوں کو نہ دیکھیں۔ مقامی مستند و معتبر ثقہ علما کرام اصحاب فتویٰ حضرات کی خدمت میں لے جا کر ان کتابوں کو پیش کر دیں ان حضرات نے نہ دیکھی ہوں گی تو دیکھ کر اور اگر پہلے ملاحظہ چکے ہیں تو فوری طور پر مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی رہنمائی فرمادیں گے۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

جامعۃ الرشید کا فتویٰ

الجواب باسمہ ملہم الصواب

سوال میں جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کتابوں کے بارے میں براہ راست کوئی بات نہیں لکھ سکتے۔ تاہم "التحقیق المختار" نامی کتاب کے حوالے سے جو مسائل نقل کیے گئے ہیں، ایک آدھ مسئلے کو چھوڑ کر (جس کی فی

نفسہ درست توجیہ ممکن ہے) تقریباً یہ ساری باتیں یا تو بدعت کے زمرے میں داخل ہیں اور یا خلاف تحقیق ہیں، ان کی نسبت علمائے دیوبند کی طرف درست نہیں۔ اس لیے ایسی کتابوں کو پڑھنا یا ان میں درج باتوں پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے افراد، کتابوں، اور مباحث میں الجھنے کے بجائے علاقے کے مستند اہل علم کی طرف رجوع کر کے ان کی راہنمائی پر عمل کریں۔ اس قسم کے مسائل میں علمائے دیوبند کا مسلک و مزاج یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں جس درجے میں ثابت ہو، اسے اسی درجے میں رکھا جائے۔ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا، اور غیر لازم کام کو لازم یا سنت سمجھنا بدعت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کی بنیادیں سمجھنے اور مذکورہ بالا مسائل کی تفصیل کے لیے حضرت قاری محمد طیب صاحب کی کتاب "علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج"، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ "سنت و بدعت"، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب "راہ سنت"، اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب "اختلاف امت اور صراطِ مستقیم" کا مطالعہ مفید رہے گا۔

تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ (7/430):

فائدہ: کل مباح یودی الی زعم الجہال سنیۃ امر او وجوبہ فہو مکروہ، کتعیین السورۃ للصلاۃ
وتعیین القرائۃ لوقت ونحوہ، صرح بذلک فی القنیۃ قبیل باب صلاۃ المسافر
واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
عبداللہ ولی غفر اللہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
19/ صفر المظفر / 1442ھ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کا حکم﴾

اہل بدعت کا موقف

اہل بدعت کے نزدیک نماز کے بعد مصافحہ سنت ہے خاص کر عیدین کے نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے۔

جواب:

جن مواقع میں نبی کریم ﷺ سے مصافحہ ثابت اور منقول ہے مثلاً ملاقات کے وقت بالاتفاق یا وداع کے وقت علی الاختلاف ان مواقع میں تو مصافحہ و معانقہ سنت ہے اور جن مواقع میں مصافحہ و معانقہ ثابت نہیں ان مواقع میں مصافحہ و معانقہ کرنا فی نفسہ نہ سنت ہے اور نہ ناجائز بلکہ مباح ہے۔

اور عیدین کے بعد بھی نبی کریم ﷺ سے مصافحہ و معانقہ کسی صحیح اور مستند حدیث سے ثابت نہیں لہذا جن علاقوں میں اس کو عید کی سنت سمجھا جاتا ہو اور اسی وجہ سے اس کا التزام و اہتمام کیا جاتا ہو یا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہو کہ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جاتا ہو اور اس کو وہابی وغیرہ کے لقب سے پکارتے ہو تو ایسی صورت میں یہ بدعت اور ناجائز ہوگا جو کہ واجب ترک ہے۔ لیکن مسلمانوں کی کثیر تعداد سوائے ان چند شریکین اہل بدعت کے ایسی بھی ہے جو محض عید کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے آپس میں معانقہ و مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں وہ اس کو عید کی سنت نہیں سمجھتے بلکہ محض محبت اور تعلق کا اظہار مقصود ہوتا ہے لہذا ایسی صورت میں مصافحہ و معانقہ اور عید مبارک کہنا مباح اور جائز ہے۔

اور اگر بطور رسم و رواج کے کیا جائے جیسے ایک ہی گھر کے افراد یا بعض دوست اکٹھے آتے ہیں اور پھر نماز کے بعد بطور رسم مصافحہ و معانقہ کرتے ہیں تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، (مأخذ تصرف فتویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی: 220/33)

علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ

علامہ ابن عابدین شامیؒ مصافحہ بعد صلاۃ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وامامنا اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر، فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فان اصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الاحوال، وفرطوا في كثير من الاحوال او اكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها..... (الى ان قال) لكن قد يقال ان المواظبة

عليها بعد الصلوات خاصة قديودى الجهلة الى اعتقاد سنيتها فى خصوص هذه المواضع وان لها خصوصية زائدة على غيرهما مع ان ظاهر كلامهم انه لم يفعلها احد من السلف فى هذا المواضع، وكذا قالوا بسنية قراءة السور الثلاثة فى الوتر مع الترك احيانا لئلا يعتقد وجوبها ونقل فى تبين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال، لان الصحابة رضى الله عنهم ما صافحوا بعد اداء الصلاة ولا نهان سنن الروافض اه ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها فى الشرع، وانه ينبه فاعلمها ولا ويعزرتا نيا ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية فى المدخل انها من البدع وموضع المصافحة فى الشرع، انما هو عند لقاء المسلم لآخيه لافى اديار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينبى عن ذلك ويزجر فاعله لما اتى به من خلاف السنة اه (رد المحتار ص 381/6)

قال الطيبى: وفيه ان من اصر على امر مندوب، وجعله عزمًا، ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة او منكر؟ (مراقبة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ص 755 ج 2)

دارالعلوم دیوبند کے چند فتاویٰ جات

(۱) خاص عید کے دن گلے ملنا حضور ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس لیے اس کا التزام بدعت ہے، ہاں اگر کسی سے بہت دنوں پر اسی دن ملاقات ہوئی ہو تو فرط محبت میں اس سے گلے ملنے میں مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس دن (عید کے دن) گلے ملنے کو مسنون یا ضروری نہ سمجھتا ہو، اور اگر کوئی گلے ملنے کے لئے آگے بڑھے تو حکمت و حسن تدبیر سے منع کر دینا چاہیے لیکن فتنے کی شکل نہ پیدا ہونی چاہیے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر: 7376)

(۲) نماز عید کے بعد مصافحہ کرنا اور گلے ملنا ناجائز و بدعت ہے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ عید مبارک کہنا جائز و درست ہے، علامہ شامیؒ نے محقق ابن امیر حاج کے حوالہ سے اس کا جواز بلکہ استحباب ثابت فرمایا ہے۔ (رد المحتار کتاب الصلاة باب صلاة العیدین: ۳/۵۰، مکتبہ زکریا دیوبند (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر: 41654)

(۳) عید کے احکام تفصیل سے کتب حدیث شروح حدیث، کتب فقہ و فتاویٰ میں مذکور ہیں، عید پر گلے ملنے کا کہیں ثبوت نہیں، نہ اس کو واجبات عید میں سے کسی فقیہ نے شمار کیا ہے، نہ مستحبات میں لکھا ہے، نہ حضرت نبی اکرم ﷺ اور جانشین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قولاً و عملاً اس کا ثبوت ملتا ہے، نیز معانقہ اور مصافحہ کا جو موقعہ احادیث مبارکہ میں تجویز ہے اس میں عید پر گلے ملنا نہیں ہے، پس معانقہ و مصافحہ اس موقعہ پر شریعت کا حکم نہیں، اس لئے درست نہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند)

(۴) ہماری شریعت میں عیدی معافقہ ثابت نہیں، یہ روافض کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بس عیدی مبارکبادی پیش کر دینا کافی ہے، معافقہ یعنی گلے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر 41573)

(۵) جواب صحیح ہے البتہ مزید یہ عرض ہے کہ اگر کسی سے نماز کے بعد ہی ملاقات ہو تو اس سے مصافحہ و معافقہ کرنا فی نفسہ جائز ہے جیسا کہ امداد الفتاویٰ کے حوالہ سے فتویٰ میں تحریر کیا گیا ہے لیکن تشبہ بالبدعت اور اس کی تائید کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس سے اجتناب چاہیے۔ (احسن الفتاویٰ ۳۵۴: ۱ مطبوعہ: ایم ایم سعید کراچی) نیز اگر علماء حضرات کریں گے تو عوام ان کے عمل سے جواز پر استدلال کرے گی؛ اسلئے عید گاہ یا مسجد میں نہ کرے، گھر وغیرہ پہنچ کر کر لے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر 145887:)

بنوری ٹاون کا فتویٰ

عیدی نماز کے بعد معافقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ لازم سمجھ کر کرنا درست نہیں۔ (فتویٰ نمبر 143909200979)

مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ

عیدین میں معافقہ کرنا یا عیدی کی تخصیص سمجھ کر مصافحہ کرنا شرعی نہیں، بلکہ محض ایک رسم ہے، (کتاب الصلاة، چھٹا باب، عیدین کی نماز، عنوان: عید کے دن گلے ملنا، طدار الاشاعت، کراچی) فقط واللہ اعلم۔ (کفایت المفتی ص 302/3)

حکیم الامت حضرت تھانوی کا فتویٰ

مصافحہ کردن مطلقاً سنت ست بوقت خاص مخصوص نیست پس تخصیص آن بروز جمعہ و عیدین و بعد نماز پنجگانہ و تراویح بے اصل است، ہاں اگر در ہمیں اوقات یکے بعد مدتے ملاقات شود با و مصافحہ کردن مضائقہ ندارد نہ کہ از خانہ یا مسجد یا عید گاہ ہمراہ آئند و پس از نماز مصافحہ و معافقہ کنند۔ (امداد الفتاویٰ ص ۲۶۹ ج ۵، سوال: ۱۴۵)

حکیم الامت کا دوسرا فتویٰ

عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ کے بارے میں غور کرنا ہے؛ چنانچہ عیدی نماز کو جاتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے اور اس میں سلام و مصافحہ نہ ہو پھر عیدی نماز کے بعد وہی لوگ جو ساتھ میں گفتگو کرے ہوئے آتے ہیں آپس میں مصافحہ کرنے لگیں تو یہ محض رسمی مصافحہ ہے، شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے۔

حکیم الامت کا تیسرا فتویٰ

قاعدہ کلیہ ہے کہ عبادات میں حضرت شارع علیہ السلام نے جو ہیئت و کیفیت معین فرمادی ہے اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں اور مصافحہ چونکہ سنت ہے اس لئے عبادات میں سے ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ اس میں ہیئت و کیفیت منقولہ سے تجاوز جائز نہ ہوگا اور شارع علیہ السلام سے صرف اول لقاء کے وقت بالا جماع یا وداع کے وقت بھی علی الاختلاف منقول ہے و بس اب اس کیلئے ان دو وقتوں کے سوا اور کوئی محل و موقع تجویز کرنا تغیر عبادت کرنا ہے جو ممنوع ہے لہذا مصافحہ بعد عیدین یا بعد نماز پنجگانہ مکروہ و بدعت ہے شامی میں اس کی تصریح موجود ہے۔ فقط واللہ اعلم

۲ شعبان ۱۳۲۰ھ (امداد ص ۸۰ ج ۴) (امداد الفتاویٰ ص ۱۸۸ ج ۳)

مولانا محمد سلمان منصور پوری کا فتویٰ

(۱) سلام اور مصافحہ کا تعلق ملاقات سے ہے، اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دینا اور نمازوں کے بعد خواہ مخواہ اس کا التزام کرنا بے اصل اور بے دلیل ہے، فقہاء نے اس طریقہ کو بدعت قرار دیا ہے، لہذا خطاوی علی المراقی کی مذکورہ رائے مفتی ابہ نہیں ہے فتویٰ اسی پر ہے کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کا التزام نہ کیا جائے۔ (کتاب النوازل ص 477 ج 1)

(۲) نمازوں کے بعد خاص سنت سمجھ کر مصافحہ کرنا اور اس کا التزام کرنا بلاشبہ بدعت ہے، نفس مصافحہ ملاقات کے وقت مسنون ہے لیکن نمازوں کے بعد اسکی خصوصیت قطعاً بے اصل ہے۔ (کتاب النوازل ص 477 ج 1)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

تعلیم النساء اور تبلیغ النساء کا حکم

ملک کے بڑے بڑے جامعات کے فتاویٰ جات

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا فتویٰ

عورتوں کے لئے تبلیغی اجتماعی میں شرکت کا حکم

سوال:- جس طرح مرد مسجد میں تبلیغ کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مبلغ ہیں، محلے کی عورتوں کو دعوت دیتی ہیں، ان کی طرف سے مرد، مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ عورتوں کا اجتماع ہے، آپ حضرات اپنی ماں، بہنوں کو وہاں بھیجیں، عورتوں کا اس قسم کے اجتماع کے لئے غیر محرم کے گھر جانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب:- اگر عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ تبلیغی اجتماع میں جائیں تو جائز ہے، بلکہ بحالات موجودہ ایسے اجتماعات میں عورتوں کی شرکت مفید ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم

۱۳۹۶/۱۱/۱۶ھ

(فتویٰ نمبر ۲۵۵۲/۲۷)

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

الجواب وباللہ العصمۃ التوفیق

حامداً ومصلياً و مسلماً: فتاویٰ محمودیہ میں ”تبلیغی جماعت کا مقصد دی سکھنا اور اس کو پختہ کرنا ہے، اور دوسروں کو دین سکھنے پختہ کرنے کیلئے آمادہ کرنا ہے اور اس جذبہ کو عام کرنے کیلئے طویل طویل سفر بھی اختیار کئے جاتے ہیں، جس طرح مرد اپنے دین کو سمجھنے اور پختہ کرنے کے محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں اور گھروں میں عامۃً اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے اگر لندن یا کسی اور دور دراز مقام پر محرم (یا شوہر) کے ساتھ حدود شرع کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے جائیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، بلکہ دینی اعتبار سے مفید اور اہم ہے۔“ (ص ۱۰۷-۱۰۸/ج ۱۴، بعنوان: عورتوں کیلئے تبلیغی سفر)۔ آپ نے خود ہی قیود، شرائط تفصیلات تحریر کر دی ہیں، ان کے اعادہ کی حاجت جواب میں نہیں ہے، ان سب کو ملحوظ رکھ کر کام کیا جائے اور مفسدہ کا اندیشہ نہ ہو تو شرعی اعتبار سے اجازت ہے۔

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد احقر محمد حسن غفرلہ بلند شہری

دارالعلوم دیوبند

۳ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ (حوالہ نمبر: ۳۳۳)

الجواب صحیح، حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ، کفیل الرحمن، محمد عبداللہ غفرلہ

فتویٰ دارالعلوم دیوبند مع دستخط مفتی مظاہر علوم

الجواب وباللہ العصمۃ والتوفیق

حامد اومصلیٰ و مسلما! تحصیل علم دین، کہ جس میں سے عقائد و اعمال، معاملات و معاشرت، اخلاق و عادات کی اصطلاح اور درستی ہو جائے، جس طرح مردوں پر فرض ہے، اسی طرح عورتوں کے حق میں اس کی فرضیت سے کسی کو انکار نہیں، البتہ احکام حجاب کا مقتضی یہ ہے کہ بغیر ضرورت، اور اجازے شرعیہ دونوں صنفوں کا باہم اختلاط نہ ہونا چاہئے۔ پس اگر چار پانچ عورتیں اپنے اپنے محارم کے ساتھ کسی جگہ کچھ روز کیلئے پہنچ کر احکام حجاب کو پوری پابندی کے ساتھ عورتوں میں اصلاح عقائد و اعمال وغیرہ کی تبلیغ اور جدوجہد کریں تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف ص ۲۰/ ج ۱، میں مستقل ایک باب باندھا ہے: **هل يجعل للنساء يوما على حدة** اور اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں، اس سے احکام حجاب کی مکمل پابندی کے ساتھ عورتوں کو کسی بستی میں ایک مکان میں جمع کر کے تعلیم، تذکیر، پند و نصیحت، حضرت نبی کریم ﷺ سے عملاً ثابت ہے، (ملاحظہ ہو بخاری شریف)۔ مگر شرط یہ ہے کہ مقامی علماء متقیین اور اکابر مرکز تبلیغ بنگلہ والی مسجد نظام الدین نئی دہلی کی سرپرستی اور ہدایات کی روشنی میں پورا کام کیا جائے، آپ نے مسلمان مستورات میں مسلمان عورتوں کے اپنے محارم کے ساتھ باہر جا کر تبلیغی کام کیلئے جتنے شرائط و قیود اور تفصیلات تحریر کئے ہیں، بلاشبہ وہ سب درست ہیں اور جب تک اور کولٹو رکھ کر کام ہوتا رہے جائز و مستحسن ہے، کیوں کہ، ہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اجتماعی کے ساتھ جو فوائد مشاہد ہیں وہ انفرادیت میں نہیں، البتہ اگر کسی وقت کسی فرد یا جماعت کی طرف کی سے ان شرائط اور قیود میں کوتاہی ہو تو اس کی اصلاح بھی حکمت و بصیرت کے ساتھ واجب ہے، اگر باوجود کوشش کے اصلاح کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر حکم بھی بدل جائے گا۔

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد احقر محمد حسن غفرلہ بلند شہری، دارالعلوم دیوبند

۹ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ (حوالہ نمبر: ۳۷۷)

الجواب صحیح نظام الدین (سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند)، محمد ظفیر الدین، کفیل الرحمن نشاط، محمد طاہر عفا اللہ عنہ (موجودہ

فتویٰ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد

الجواب وباللہ التوفیق

حامدا ومصليا ومسلما! سوال نامہ میں عورتوں کے جماعت میں نکلنے کیلئے جو شرائط نقل کی گئی ہیں وہ اکل اسلام اور شریعت کے مطابق ہیں، اور ایسی شرائط کی پابندی کے ساتھ عورتوں کا جماعت میں نکل کر دین سیکھنا بلا تردد جائز اور باعث اجر و ثواب ہے، اور (طلب العلم فریضۃ علی کل ماسلم)... الحدیث اور (کنتم خیر امتہ اخرجت للناس تا مرون بالمعروف ونہون عن المنکر وتؤمنون باللہ) الایۃ کے مصداق ہے۔

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

شبیر احمد عفا اللہ عنہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد

۱۲ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ (حوالہ نمبر: ۳۸۰۹، الف)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۱/۱۴۱۵ھ

فتویٰ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد (لاہور) کا فتویٰ

کیا فرماتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلہ کے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں مستورات کا جانا کیسا ہے؟ شریعت کی رو سے مکمل وضاحت فرمائیں۔ فحراکم اللہ خیرا کثیرا الجواب ومنہ التوفیق والرشد والصواب

آج کل بے دینی کا دور دورہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہر طرف تباہی مچا رہا ہے۔ بیدینی، اللہ فحاشی، عریانیت کا دور دورہ ہے۔ ہر گھر اس زہر کو قبول کر چکا ہے۔ اس کا موثر علاج صرف جماعت میں وقت لگانا ہے، تبلیغی جماعت جو کہ اصل میں اصلاحی جماعت ہے، ان کا جاری کردہ ”خروج النساء فی سبیل اللہ“ بہت ہی اکسیر اور مجرب نسخہ کیمیا ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں عورتوں کی اصلاح ہو چکی جبکہ نقصان کا کوئی ثبوت نہیں اور چند توہمات کی بناء پر بعض علماء کرام کی طرف سے عدم جواز کے فتاویٰ شائع ہوئے۔ اس کی وجہ اس کام کا تعارف صرف سننے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ علامہ طحاویؒ نے ضروریات دین کو سیکھنے کیلئے عورتوں کے حق میں خروج کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، البتہ انہوں نے اس کو مشروط کیا خاوند کی اجازت سے۔ (۲۶۸/۲) اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی بھانجی جب وقت لگا کر واپس ہوئی تو حضرت نے اپنی بھانجی سے کارگزاری سنی تو اطمینان کا اظہار فرمایا اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحبؒ نے بھی اس کام کو پسند فرمایا کیونکہ انہوں نے اس میں کوئی فتنہ کا خوف و خطر محسوس نہیں کیا۔ (۱) تبلیغ بالیقین کا رنوت ہے: ۵۵۰

فتویٰ جامعہ فاروقیہ (کراچی)

الجواب

حامد اومصلیٰ! عورتوں کیلئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، البتہ اگر ضروریات دین مثلاً نماز روزہ وغیرہ کے مسائل گھر میں معلوم نہ ہو سکیں تو اس کیلئے عورت حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے باہر نکل سکتی ہے۔ آج کل چونکہ فتنہ کا دور ہے اور بے دینی تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر عورتوں میں بے دینی بہت ہو گئی ہے، اس لئے اگر عورتیں اصلاط کی غرض سے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی کرتے ہوئے کبھی کبھی تبلیغ کیلئے چلی جایا کریں تو اس میں گنجائش ہے؛ لیکن اگر وہ شرائط کی رعایہ نہ رکھیں تو ان کا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں۔

شرائط

سرپرست یا شوہر کی اجازت ہو، بچوں اور متعلقین کے حقوق ضائع نہ ہوں۔

محرم یا شوہر ساتھ ہو۔

مکمل شرعی پردہ ہو۔

زینت یا بناؤ سنگا کر کے یا خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔

عورتیں جن گھروں میں ٹھہریں وہاں پردہ کا مکمل انتظام ہو اور مردوں کا وہاں کوئی عمل دخل نہ ہو۔

دوران تعلیم عورتوں کی آواز غیر محرم نہ سنے۔ (۱)

فتویٰ جامعہ بنوری ٹاؤن (کراچی)

ایک عورت نے حضرت مولانا سے اپنے بیٹے کے ساتھ جماعت میں نکلنے کی اجازت طلب کی تھی اور اس پر فتویٰ طلب کیا تھا تو مولانا نے یہ فتویٰ صادر فرمایا تھا:

(۱) تبلیغ بالیقین کا رتبہ ہے: ۵۵۵-۵۵۸

(ماخذ: مستورات کی جماعتیں فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں، مولفین مفتی محمد ابوبکر جابر قاسمی و مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی

، و ماخذ: تبلیغ جماعت حقائق، غلط فہمیاں)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ضاد کا صحیح مخرج اور ضاد کو غدات پڑھنے کا حکم

سوال:

ہمارے ہاں سیفی بریلوی اور اکثر اہل بدعت حرف ضاد کو غدات یا غداد پڑھتے ہیں اور جو علماء یا قراء حضرات صحیح پڑھتے ہیں تو اس کی نماز پر فساد کا حکم لگاتے ہیں کہ تم لوگ ضاد کو طاء پڑھتے ہو اس لئے تمہارا نماز فاسد ہے۔ حرف ضاد کا صحیح مخرج کیا ہے ضاد مشابہ طاء ہے یا مشابہ دال ہے مشابہ غین ہے۔ قرآن و سنت اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں تفصیلی جواب سے مستفید فرمائیں۔

جواب:-

ضاد کا مخرج

ضاد کا مخرج باتفاق قراء وائمہ کرام اقصیٰ حافہ لسان (زبان کی کروٹ) اور اصول اضراس علیا (اوپر کی) ڈاڑھوں کی جڑ سے نکلتا ہے اس کی ادائیگی بائیں طرف کی کروٹ داڑھوں سے لگائی جائے جو حلق کی طرف ہے دونوں اطراف سے ادا ہوتا ہے لیکن بائیں طرف سے آسان اور مروج ہے بیک وقت دونوں اطراف سے بھی ادا ہوتا ہے لیکن یہ شاذ و نادر اور مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں طرف حرف ضاد ادا فرماتے تھے یہ آپ کی مختصات میں سے ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے ضاد کا مخرج کچھ اس طرح لکھا ہے۔

”مخرج ۸: ض کا ہے اور وہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، دہنی یا بائیں سے نکلتا ہے، جب کہ اضراس علیا یعنی اوپر کی ڈاڑھ کی جڑ سے لگا دیں، اور بائیں طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے، مگر بہت مشکل ہے۔ اس حرف کو ”حافیہ“ کہتے ہیں۔ اس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لئے کسی مشاق قاری سے اس کی مشق کرنا ضروری ہے اس حرف کا دپڑ یا باریک یاد کے مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے، ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیئے یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ظ پڑھنا بھی غلط ہے۔ البتہ اگر ض کو اس کے صحیح مخرج سے صحیح طور پر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر اور تمام صفات کا لحاظ کر کے ادا کیا جائے تو اس کی آواز سننے میں ظ کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے، د کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی، علم تجوید و قرأت کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ (جمال القرآن ص ۱۲)

ض کا مخرج اور اس کی آواز طاء اور دال کے مخرج اور ان کی آوازوں سے ممتاز ہے، مگر اس کی آواز اقرب الی الطاء ہے، یعنی دونوں کی آوازوں میں تشابہ تام تو نہیں ہے؛ بلکہ من وجہ دون وجہ ہے؛ لیکن غالب مشابہ طاء کی آواز کی ہے (اس پر مفصل بحث نمبر: ۲۳۴ کے جواب میں ہے) لہذا ضاد کو صحیح مخرج اور صحیح آواز سے ادا کرنا اور اس کی مشق کرنا ضروری ہے اور عوام جو ضاد کو دال کے

مخرج سے پڑھتے ہیں یا غیر مقلدین جو طاء کے خری سے پڑھتے وہ محض غلط ہے۔

ضاد کے صفات

ضاد کی صفات جہر، رخاوت، استعلاء، اطلاق اور استطالت وغیرہ ہے۔

ضاد و مشابہ بالظاء ہے مشابہ بالذال نہیں

باتفاق جمہور علمائے تجوید و قرأت اور بموجب تصریحات فقہاء امت و مفسرین عظام و محدثین کرام اس کی آواز سننے میں

حرف طاء کی آواز کے مشابہ ہے ذال کے مشابہ قطعاً نہیں ہے۔

ضاد اور اس کے مشابہ حروف کی صفات کا نقشہ

حروف	صفات	حروف
ض	جہر	استطالت
ظ	=	اطلاق
ذ	=	استعلاء
ز	=	رخاوت
د	=	انفتاح
	=	صفیر
	=	قلقلہ
	=	شدت

ضابطہ

جو حرف کسی حرف کے ساتھ جتنی زیادہ صفتوں میں شریک ہوگا اتنا ہی وہ اس حرف کے زیادہ مشابہ ہوگا۔ اس کے مطابق

مندرجہ بالا نقشہ تو دیکھ لیجئے۔ طاء اور ضاد کا حرف استطالت میں فرق ہے۔ ذال کے ساتھ تو سرے سے مشابہت ہی نہیں ہے۔

استطالت کا مطلب

ضاد کا مخرج تمام مخارج سے اطول اور زیادہ لمبا ہے اور طاء کا مخرج چونکہ طویل نہیں ہے اس لئے اس کی آواز میں درازی نہیں

ہے۔ طاء اور ضاد کا صرف ایک معمولی فرق درازی ہے کہ ضاد میں استطالت ہے اور طاء میں نہیں ہے۔

سوال

آواز کا طول و قصر کی وجہ سے فرق ہے تو تشابہ کیسا ہے؟

جواب

طول و قصر واقعی تمایز کا موجب ہے اور یہ تمایز مامور بہ ہے لیکن آواز کا طویل ہونا جریان صوت کے منافی نہیں ہے بلکہ اسی کا مقتضی ہے۔

تشابہ بین الضاد والطاء کے بارے میں قراء، مجودین اور مفسرین کے اقوال

علامہ محمد کئی المتونیؒ کا قول

علامہ کئیؒ نے اپنی کتاب رعایہ میں لکھا ہے

والضاد يشبه لفظها بلفظ الطاء لانها من حروف الاطباق ومن المخرجين وما في الضاد من الاستطالة

لكن لفظهما واحد ولم يختلفا في السمع (رعایہ ص ۴۵)

علامہ شمس الدین الجزری الشافعیؒ المتونی ۸۳۳ھ کا قول

علامہ جزریؒ نے اپنی کتاب النشر فی القراءات العشر میں لکھا ہے

والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحرف ما يعسر على اللسان مثله فان السنة الناس فيه مختلفة

وقل من يحسنه فمنهم من يخرج طاء ومنهم من يمزجه بالبدال المهملة ومنهم من يجعله لاماً مخملاً ومنهم

من يشبه الزاء وكل ذلك لا يجوز الخ (النشر فی القراءات العشر ص ۲۱۹ ج ۱)

علامہ موصیٰ حنبلیؒ کا قول

علامہ موصیٰؒ نے شرح شاطبیہ موسوم بہ کنز المعانی میں فرماتے ہیں۔

ان هذه الثلاث اى الضاد والطاء والذال متشابهة في السمع والضاد لا تفترق من الطاء الا باختلاف

المخرج وزيادة الاستطالة ولولا همال كانت احدهما عين الاخرى (کنز المعانی)

مفسرین کے اقوال

امام رازیؒ کا قول

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے

الختار عندنا ان اشتباه الضاد بالطاء لا تفسد الصلوة ويدل عليه ان المشابهة حصلت بينهما جدا والتميز عسير (تفسیر کبیر، باب

علامہ سیوطیؒ کا قول

علامہ سیوطیؒ نے الاتقان میں لکھا ہے

ومنها اللفظی بان یختلف بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية كالضاد والطاء كقوله وجوه

یومئذناضرة الی ربھاناظرة (اتقان ص ۹۱ ج ۲)

فقہاء کرامؒ کے عبارات

قاضی خان کا فتویٰ

وان ذکر حرف مكان حرف وغير المعنى فان امكن الفصل بين الحرفين بالمشقة كالصاد مع الطاء

فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلوته عند الكل وان كان لا يمكن الفصل بين الحرفين بالمشقة

كالطاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشائخ فيه قال اكثرهم لا تفسد الخ (قاضی خان

علی هامش الہندیہ)

علامہ شامیؒ کا فتویٰ

وان كان الخطاء بابدال حرف بحرف فان امكن الفصل بينهما بلاكلفة كالصاد مع الطاء بان

قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على انه مفسد وان لم يمكن الالمشقة كالطاء مع الضاد والصاد مع

السين فاكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى (ردالمختار)

علمائے صرف کے کلام سے استشہاد

علامہ رضیؒ کا قول

علامہ رضی شرح شافیہ میں لکھتا ہے

وبعض الحروف اذاوقفت عليها فخرج معها مثل النفخة ولم ينضغط ضغط الاول وهي الطاء

والذال والضاد والزاي فان الضاد يجدمنفذا من بين الاضراس والضاد والذال والزاء يجدمنفذا من بين الثيايا.

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کا فتویٰ

ضاد کا مشتبه الصوت ہونا ساتھ طاء کے بلا نزاع ثابت ہے۔ اور جس شخص سے مخرج ضاد کا نہ آوے وہ طاء پڑھے اور اس سے نماز اکثر کے نزدیک فاسد نہیں ہوتی ہذا هو الحق والصواب (مجموعۃ الفتاویٰ ص ۱۹۷)

عاجز کا حکم:-

جو شخص باوجود کوشش کے بھی ضاد کو صحیح ادا نہ کر سکتا ہو وہ عاجز ہے، وہ ضاد کو دائم منقح یعنی دواد پڑھے طاء نہ پڑھے، اس کا مفصل بیان نمبر: ۲۳۲ کے جواب پر حاشیہ میں ہے۔

نماز کا حکم:-

غیر مشاق کی نماز تو ہر طرح ہو جاتی ہے اور مشاق کی زبان سے بھی اگر بلا قصد غلط نکل گیا تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے؛ البتہ اگر مشاق کی نماز تو ہر طرح ہو جاتی ہے اور مشاق کی زبان سے بھی اگر بلا قصد غلط نکل گیا تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے؛ البتہ اگر مشاق ہو کر اسی قصد سے پڑھے کہ میں طاء پڑھتا ہوں یا دال پڑھتا ہوں تو اس کی نماز بلا شبہ فاسد ہوگی (یہ بحث نمبر: ۲۳۴ کے جواب کے آخر میں ہے) ۱۲ سعید حمد پالن پوری۔ (امداد الفتاویٰ جدید مطول حاشیہ ص 21 ج 2)

اکابر علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات

حکیم الامت کا فتویٰ

ان روایات میں تدبر کرنے سے چند امور معلوم ہوتے ہیں: ایک یہ کہ فساد صلوٰۃ اس وقت ہے جب بلا مشقت دو حرفوں میں تمیز کر سکے اور ضالین کو دال سے پڑھنا مفسد صلوٰۃ اسی بناء پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے ضالین کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ دال نہیں ہے، جس سے بلا مشقت امتیاز ممکن ہے البتہ اگر کوئی شخص خالص دال پڑھے گا تو اس کی نماز کو فاسد کہا جاوے گا۔ اور جس طرح سے اکثر پڑھنا اس کا متعارف ہے گو بوجہ مشق نہ کرنے کے وہ صحیح نہیں ہے، مگر صحیح حرف کو سننے والا اس امر کو پہچان سکتا ہے کہ یہ طریق متعارف اس کے مشابہ ہے، اس طرح کہ تمیز دونوں میں شاق ہے، حتیٰ کہ جس شخص کو ضاد کے مخرج صحیح سے مشق کرائی جاتی ہے اور اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، وہ ادا کرنے کے وقت کبھی کبھی اس متعارف طریق کو ادا کر بیٹھتا ہے اور دونوں میں اس کو تمیز دشوار ہوتی ہے؛ اس لئے اس طریق متعارف کو داخل دال کر کے مفسد صلوٰۃ کہنا بعید ہے۔ دوسرا امر یہ معلوم ہوا کہ ضاد کی جگہ طاء پڑھنے کو مفسد صلوٰۃ عند اکثر نہ کہنا علی الاطلاق نہیں ہے؛ بلکہ اس وقت ہے جبکہ بلا عمد ہو ورنہ وہ بھی مفسد صلوٰۃ ہے، ورنہ ”والعادات ضحا“ اور ”مغضوب

علیہم، اور ”ہضمی“، اور ”فرض“ میں طاء پڑھنے کو مفسد صلوٰۃ نہ کہا جاتا، چنانچہ مدار عدم فساد کا عدم امکان الفصل الا بمشقة کو ٹھیرانا اس کی دلیل ہے؛ کیونکہ عدا وہی پڑھے گا جو فصل بلا مشقت کر سکتا تھا، پس حاصل اس کا یہ ہوگا کہ جس شخص سے بلا مشقت فصل ممکن نہ ہو اور وہ ضاد پڑھنے کا قصد کرتا ہے، مگر ظانکل گیا اس کی نماز صحیح ہو جاوے گی اور اس کی تعمید کی اجازت کو جزئیات مذکورہ فساد صلوٰۃ کی رد کرتی ہیں۔ فافہم۔

تیسرا امر یہ معلوم ہوا کہ ولا الضالین می طاء کا پڑھنا جو مفسد نہیں ہے، اس کی بناء یہ نہیں ہے کہ ضاد کی جگہ عدا طاء کا پڑھنا جائز ہے، ورنہ ”مغضوب علیہم“ اور ”ضالین“ میں کیا فرق تھا کہ ”مغضوب علیہم“ میں تو طاء کو مفسد بتا رہے ہیں اور ضالین میں غیر مفسد؛ بلکہ بنی اس کا یہ ہے کہ ضالین میں فساد معنی نہیں ہوتا، جیسا قاموس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظل بالطاء کے معنی لیل اور جنح لیل اور سواد السحاب کے بھی ہیں، پس ضالین کے معنی مثلاً داخل فی الظلمات ہوں گے جو حاصل ہے ضلال بالضاد کا یا یہ افعال ناقصہ ظل یظل سے ہوگا بمعنی الکائنین اور خبر مقدر ہوگی فی ضلال یا فی غضب بقرینہ مغضوب علیہم کے جیسا اء ذللتنا، بالطاء کی قرأت میں بھی یہ وجہ ہوگی جیسا آگے مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی خان نے ”والعادیات ضحا“ وغیرہ میں تو طاء کو مفسد کہا۔ اور جہاں جہاں مادہ ضلال کا آیا ہے جیسے ”ومن یصلل اللہ“ اور ”اء ذللتنا“ اس میں غیر مفسد کہا، ورنہ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ہر جگہ عدم فساد اسی مادہ کے ساتھ خاص کیا گیا، چنانچہ ”اء ذللتنا“ میں خود ”ذللتنا“ بالطاء کا ایک قرأت ہونا بھی نقل کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس قرأت کی رعایت سے ہر جگہ اس مادہ میں تاویل صحت معنی کی گئی ہے، اس وجہ سے مفسد نہیں کہا۔ اور ہر چند کہ تضلیل میں جو اسی مادہ سے ہے، بعض کا قول ”لا تصح“، نقل کیا ہے، مگر اس قول کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا بعض مجہول کی طرف نسبت کرنا خود قرینہ ہے کہ یہ ان کا مختار نہیں ہے پس بناء مذکور پر رائج یہاں بھی عدم فساد ہوگا، فتدبر و تشکر اور تجوید کی مقدار واجب صرف تصحیح حروف اور رعایت وقوف ہے اس طرح کہ تغیر مراد نہ ہو جاوے باقی مستحسن۔ (امداد الفتاویٰ جدید مطول حاشیہ ص 24 ج 2)

حکیم الامت کا دوسرا فتویٰ

ضاد کو صحیح مخرج اور صحیح آواز سے ادا کرنا اور اس کی مشق کرنا ضروری ہے اور عوام جو ضاد کو دال کے مخرج سے پڑھتے ہیں یا غیر مقلدین جو طاء کے مخز سے پڑھتے وہ محض غلط ہے۔ (جمال القرآن)

بنوری ٹاون کا فتویٰ

ولا الضالین کو ولا الدالین پڑھنے کا حکم

ولا الضالین کو الدالین پڑھنا درست نہیں ایسے پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائیگی، البتہ اگر کسی نے سہواً ”الضالین“ کو ”الظالین“

”پڑھ لیا تو نماز ہو جائیگی فاسد نہ ہوگی۔ (فتویٰ بنوری ٹاؤن)

بنوری ٹاؤن کا دوسرا فتویٰ

اور ان حروف میں فرق رکھتے ہوئے ادائیگی پر قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص ض کی جگہ دال یا ض کی جگہ غ پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ فقہ کی تمام کتب میں یہ صراحت موجود ہے۔ ض کے مشابہ بالغین پڑھنے کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں۔ فقط واللہ اعلم (فتویٰ نمبر: 143905200063)

مفتی محمد شفیع کا فتویٰ

جو شخص قادر اور واقف ہو کہ ضاد کو اس کے صحیح مخرج سے نکالے پھر لوگوں کے کہنے اور راضی کرنے کے دال مٹھ پڑھے نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے دوسروں کی اس کو لازم ہے کہ نمازیوں کو مسئلہ کی حقیقت سے آگاہ کرے یا پھر امامت چھوڑ دے۔ بندہ محمد شفیع کراچی (بحوالہ نظام الفتاویٰ ص ۱۷۳)

جان بوجھ کر دالین پڑھنے کا حکم

اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ضالین کو دالین پڑھے گا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائیگی، ہاں اگر کسی سے حرف ضاد ادا ہی ہوتا ہو اور کافی کوشش کے باوجود دال نکل جائے، تو بحالت معذوری اس کی نماز ہو جائیگی پس جان بوجھ کر ضالین کو دالین پڑھنا درست نہیں لہذا پوری کوشش کی جائے کہ ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کرے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ۳۲، کمال الفرقان علی ہامش، جمال القرآن ۳۰-۳۱) (بحوالہ کتاب النوازل)

عالم اور جاہل کی نماز کا حکم

جو لوگ ضاد کے بجائے دوا یا ظوا د پڑھتے ہیں اگر جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے باوجود قادر بالفعل ہونے کے ایسا تغیر کر لے کہ ضاد کی جگہ دال یا خالص ظاء پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بوجہ ناواقفیت و عدم تمیز ایسا سرزد ہو جائے اور وہ اپنے نزدیک یہی سمجھے کہ میں نے حرف ضاد پڑھا ہے تو نماز صحیح ہو جائیگی۔ اور قراء مجودین و علماء کی نماز کی جواز میں تفصیل یہ ہے کہ اگر غلطی قصداً یا بے پرواہی سے ہو تو نماز فاسد ہے اور اگر سبقت لسانی یا عدم تمیز کی وجہ سے ہو تو نماز جائز و صحیح ہے۔ (فتاویٰ جامعہ عثمانیہ پشاور)

ض مشابہ ظاء یا مشابہ دال یا مشابہ غین

اکابر دیوبند اگرچہ مشابہ بالظاء کو ترجیح دیتے ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ میں مشابہ بالذال پڑھنے کو فاسد نہیں کہا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۴۵۶ باب القراءۃ فی الصلوٰۃ)

ض کو غدات یا غدا یا مشابہ بالغین پڑھنے کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں۔ اس لئے ض کو غین سے ادا کرنا یا اس کو غدات یا غدا پڑھنا بالکل غلط اور مفسد نماز ہے۔

عموم بلوی کا فتویٰ اور اس کی توجیہ

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس میں عموم بلوی ہے اس لئے ہر طرح پڑھنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ لیکن یہ حضرات یہ نہیں دیکھتے کہ جن فقہاء یا مفتیان نے عموم بلوی کی وجہ سے جواز کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے بھی اس غلط پڑھنے والے کو ماہر تجوید سے مشق کر کے صحیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اگر مشق کے بعد بھی غلط نکل جاوے تو پھر معذور ہے اور نماز فاسد نہیں۔ کوئی بھی فتویٰ میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس نے غلط پڑھنے والے کے نماز کی جواز کا حکم صرف عموم بلوی کی بنیاد پر دیا ہو بلکہ عموم بلوی کے ساتھ قرأت پڑھنے اور حروف کو اپنے مخارج سے ادا کرنے اور سیکھنے کا حکم دیا ہے اگر سیکھنے اور مشق کے بعد بھی حرف مشابہ بالذال یا مشابہ بالظاء ادا ہو رہا ہو تو پھر کوئی بات نہیں نماز بالکل صحیح ہے لیکن سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اور صرف عموم بلوی کا سہارا لے کر غلط سلط پڑھنے کے ساتھ نماز کا جواز ہمارے نزدیک بہت مشکل ہے۔ اس لئے ہم ضاد کو ظاء یا دال یا غدات یا غدا پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں اگر کوئی قرأت پڑھ کر اس حرف کو صحیح مخرج سے نکالنے کی کوشش کے بعد صرف سامعین کو مشابہ ظاء یا مشابہ دال سنائی دے تو پھر سامعین کے سننے کا کوئی اعتبار نہیں اس کا نماز بالکل جائز ہے۔

خلاصہ

جمہور علماء، مفتیان کرام، فقہاء کرام اور قراء کرام کے نزدیک ض، دال اور غین مستقل حروف ہے تاہم ضاد کو اپنے مخرج سے ادائیگی کے وقت صوت اور سننے میں مشابہ بالظاء ہوتا ہے دال کے مشابہ نہیں ہے اگرچہ بعض علماء کے نزدیک اس کو اپنے مخرج سے صحیح ادائیگی کے بعد دال مخم کے مشابہ ہے لیکن یہ قول کمزور ہے۔ اکثر علماء دیوبند کے نزدیک ض مشابہ بالظاء ہے۔

ان حروف میں فرق رکھتے ہوئے ادائیگی پر قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص ض کی جگہ دال، ظاء یا غدات، غدا پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ فقہ کی تمام کتب میں یہ صراحت موجود ہے۔ ض کو غدات یا غدا یا مشابہ بالغین پڑھنے کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں۔ اس لئے ض کو غین سے ادا کرنا یا اس کو غدات یا غدا پڑھنا بالکل غلط اور مفسد نماز ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ض، دال، ظاء میں فرق پر قدرت نہیں رکھتا، یا اسے سکھانے والا کوئی نہیں ایسی صورت میں تو ض کو مشابہ بالظاء یا مشابہ بالذال پڑھنے والے کی نماز ہو جائیگی۔ تاہم خالص دال اور خالص ظاء کو نہ پڑھے کیونکہ خالص دال، خالص

ظاء پڑھنا اور مشابہ دال، مشابہ ظاء پڑھنے کا بہت فرق ہے۔ لیکن قصداً خالص دال پڑھنا یا خالص ظاء پڑھنا یا غدرات، غداد پڑھنا اور اس کے ساتھ سیکنے کی کوشش بھی نہ کرنا تو ایسا پڑھنا بالکل غلط اور مفسد نماز ہے، ائمہ کرام اس کا خاص اہتمام کرے۔

☆☆☆☆☆☆

﴿سادات کے لئے زکوٰۃ لینے کی حرمت کا مسئلہ﴾

سید کو زکوٰۃ دینا مفتی بہ قول کے مطابق ناجائز ہے البتہ ایک نادر، مرجوح اور متروک العمل روایت کے مطابق سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، (اس مرجوح اور متروک العمل روایت کی بنیاد پر آج کے بعض سیفی بریلوی جواز کا فتویٰ دے رہے) لیکن نادر اور مرجوح روایت پر فتویٰ دینا خلاف اجماع ہے۔ اور در مختار میں لکھا ہے ان الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للاجماع اس کے تحت علامہ شامیؒ نے لکھا ہے ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا (روالختار ص 51 ج 1)

فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ

لا يدفع الى بنى هاشم وهم آل على وعباس وجعفر وعقيل وال حارث كذا فى الهداية والله اعلم
(فتاویٰ عالمگیری)

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کا فتویٰ

دادن زکوٰۃ بنی ہاشم بر قول مفتی بہ و ظاہر الروایۃ و ظاہر المذہب جائز نیست آری در غیر ظاہر الروایۃ یعنی روایۃ نوادر ابو عصمہ از امام ابو حنیفہ جواز ش نقل کردہ و طحاوی قولش را مأخوذ بہ فرمودہ و در روایتی دیگر از ابو یوسف او ابو حنیفہ جواز دادن ہاشمی مثل خود را وارد گردیدہ ولیکن ہر دو روایۃ خلاف ظاہر روایۃ و ظاہر مذہب است و دلیل مفتی بہ بودن عدم جواز آنست کہ در ہمہ متون فقہیہ عدم جواز مذکور است و شک نیست کہ فتویٰ بر قول متون میباید و نیز در معتبرات فقہیہ عدم جواز ظاہر الروایۃ و جواز را خلاف ظاہر الروایۃ بل خلاف الخ (مجموعۃ الفتاویٰ)

حکیم الامت کا فتویٰ

پس یہ استدلال اس لئے مخدوش ہے کہ جن ائمہ کے نزدیک خمس الخمس باقی ہے ان کے مذہب پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ علت حرمت زکوٰۃ مشروعیہ ہے خمس الخمس کی جو کہ اب بھی باقی ہے پس حرمت بھی باقی ہے نہ کہ وصول خمس الخمس کا چوتھا دن ناس کے سبب متروک ہو گیا پس عدم وصول سے علت کا ارتقاء نہیں ہوا اور جن ائمہ کے نزدیک خمس الخمس باقی نہیں رہا جیسا حنفیہ کا مذہب ہے ان کے مذہب پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حرمت کی حکمت ہے اور حکمت کے بعد بھی رل باقی ہے اور علت حرمت کی زکوٰۃ کا اوساخ اموال الناس

ہوتا ہے جیسا کہ نصوص میں مصرح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ثم قال ان هذه الصدقة لاتنبي لال محمد انما هي اوساخ الناس (جمع الفواہر) لمسلم
وابن داود والنسائي) اور یہ اب بھی باقی ہے پس حکم بھی باقی ہے اور اگر کوئی حکمت کو علت ہی کہنے لگے تو اس کا منصب صرف مجتہد کو ہے
اگر یہ علت ہوتی تو خیر القرون میں اس کا تعامل تو منقول ہوتا اور کوئی کہے کہ ابو عصمہ نے امام صاحب سے بھی نقل کیا ہے تو مجتہد کا قول
بھی پایا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو راوی ہی متکلم فیہ ہیں کما نقلہ الشيخ عبدالحی الکھنوی فی مقدمۃ الھدایۃ ص ۹ ج ۳ قال ابن حجر
کذبہ فی الحدیث وقال ابن المبارک کان یصنع اھ۔ دوسرے اصل قول قوت دلیل کے جائز نہیں اور دلیل کا ضعف ظاہر ہو چکا اس لئے
اس قول پر عمل کی اجازت نہیں واللہ اعلم

ف۔ الغرض ہاشمیت زکوٰۃ لینے سے مانع ہے اور مانعیت میں بھی ابطال ہے مساوات مختصر عکا۔ و ہذا اخر ما اردناہ فی ہذا المقام
والی اللہ المنتہی فی کل مرام (امداد الفتاوی)

بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، خواہ دینے والے بھی بنی ہاشم سے ہو یا اور کوئی ہو۔

لقولہ علیہ السلام لا بی رافع مولی القوم من انفسہم وانا لا تحل لنا (۱) الصدقة قلت: ولا تفتقر بما
یذکر ومن جوازها لہم لسقوط عوضها وهو الخمس لانه قیاس فی مقابله النص اولاً۔ ثم هذا القیاس نفسہ لا
یتیم لانه علیہ السلام علل حرمتها بكونها (۲) اوساخ الناس لا بتعویض الخمس ہہنا وانما ہی حکمة مستقلة
فی مشروعیۃ حکم الخمس فلما لم یکن علة لم یلزم من ارتفاع الخمس ارتفاع حرمة الزکوٰۃ فتأمل حق
التامل اور خدمت سادات کی ہدایا و صدقات نافلہ سے ممکن ہے اور وہ ان کے لیے حلال ہے۔ فی
الھدایۃ: بعد الروایۃ المذكورة بخلاف التطوع (۱) فقط (امداد، ص ۷۰، ج ۱)

ابو داود شریف، کتاب الزکاة، باب الصدقة علی بنی ہاشم، النسخة الهندية ۲۳۳/۱، دار السلام
رقم: ۱۶۰۔ وعن ابی رافع ان النبی ﷺ بعث رجلاً من بنی مخزوم علی الصدقة، فقال لا بی رافع: اصحبني
كما تصیب منها فقال لا حتی اتی رسول اللہ ﷺ فاسالہ فانطلق الی النبی ﷺ فسالہ فقال: ان الصدقة لا
تحل لنا وان موالی القوم من انفسہم (ترمذی شریف، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی کراہیۃ الصدقة للنبی
ﷺ، النسخة الهندية ۱۴۲/۱، دار السلام رقم: ۶۵۷)

(۲) عن علی بن ابی طالبؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل (الی قولہ) فقال: ان
الصدقة لا تنبی لال محمد انما هي اوساخ الناس الحدیث (طحطاوی شریف، کتاب الزکاة، باب الصدقة
علی بنی ہاشم، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۵۴/۲، رقم: ۲۸۹۶) کذا فی الصحیح لمسلم۔ کتاب الزکاة، باب
تحريم الزکاة علی رسول اللہ ﷺ (النسخة الهندية ۳۴۴/۱، بیت الافکار الدوالیۃ رقم: ۱۰۷۴) وفي مسلم

فی حدیث طویل قال رسول اللہ ﷺ لنا ان هذه الصدقات انما هي او ساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد ﷺ الحديث (الصحيح لمسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، النسخة الهندية)

حضرت گنگوہی کا فتویٰ

(سوال) زکوٰۃ اپنے عزیز واقارب کو جو کہ نہایت محتاج اور غریب ہیں اور سوائے اس موقع کے اور کوئی صورت دینے کی نہیں ہوتی لیکن سید مشہور ہیں ایسی صورت میں درست ہے یا نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۴۰، کتاب الزکوٰۃ)

☆☆☆☆☆☆☆☆

انجکشن مفطر صوم ہے یا نہیں؟

بعض سیفی بریلویوں کے نزدیک انجکشن مفطر ہے اس کے بارے میں علماء دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟

جواب:-

اس بارے میں حضرت تھانویؒ کا تفصیلی فتویٰ نقل کر رہا ہوں جو جمہور علماء دیوبند کا فتویٰ بھی ہیں۔

حکیم الامت کا فتویٰ

”ڈاکٹروں سے تحقیق کرنے سے یہ نیز تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انجکشن کے ذریعہ دوا جو عروق میں پہنچائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شریانیں یا اور دہ میں اس کا سر یاں ہوتا ہے، جوف دماغ یا جوف بطن میں دوا نہیں پہنچتی اور فساد صوم کے لئے مفطر کا جوف دماغ یا جوف بطن میں پہنچنا ضروری ہے، مطلقاً کسی عضو کے جوف میں عروق (شرائین واور دہ) کے جوف میں پہنچنا مفسد صوم نہیں؛ لہذا انجکشن کے ذریعہ سے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے مفسد صوم نہیں، فقہاء کی عبارتیں دو طرح پر تقریباً بلکہ حقیقتاً اس دعوے کی تصریح کرتی ہیں اول تو یہ کہ فقہاء نے زخم پر دوا ڈالنے کو مطلقاً مفسد نہیں فرمایا بلکہ جائفہ یا آمہ کی قید لگائی ہے؛ کیونکہ انہیں دو قسم کے زخموں سے دوا جوف دماغ یا جوف بطن کے اندر پہنچتی ہے، ورنہ جوف عروق کے اندر تو دوسری قسم کے زخموں سے بھی دوا پہنچ جاتی ہے۔

دوسرے بہت سے جزئیات فقہیہ مسلمات فقہاء میں سے ایسی ہیں جن میں دوا وغیرہ مطلقاً جوف بدن میں تو پہنچ گئی لیکن چونکہ جوف دماغ یا جوف بطن میں نہیں پہنچتی اس لئے اس کو مفطر و مفسد صوم نہیں قرار دیا جیسے مرد کی پیشاب گاہ کے اندر دوا یا تیل وغیرہ چڑھانے سے باتفاق ائمہ ثلاثہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

كما صرح به الشامي: حيث قال وافاد انه لو بقي في قصبه الذكر لا يفسد اتفاقا ولا شك في ذلك

شامی ۲/۱۰۳ و مثله فی الخلاصة ۲۵۳/۱

اگر دوامثانہ تک پہنچ جائے تب بھی امام اعظمؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک مفسد صوم نہیں، امام ابو یوسفؒ جو مثانہ میں پہنچ جائے اس کا مفسد قرار دیتے ہیں وہ بھی اس بناء پر کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ مثانہ اور معدہ کے درمیان منفذ ہے جس سے دوا معدہ میں پہنچ جاتی ہے ورنہ نفس مثانہ میں پہنچنے کو وہ بھی مفسد نہیں فرماتے۔ اسی لئے صاحب ہدایہ نے اس اختلاف کے متعلق فرمایا ہے:

فكانه وقع عند أبي يوسف أن بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند أبي حنيفة أن

المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه ولهذا ليس من باب الفقه، محقق ابن همام .

اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

يفيد أنه لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضوفان قول أبي يوسف^٢ بالافساد انما هو على بناء قيام المنفذ بين المثانة والجوف (الى قوله) قال في شرح الكنز وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفاً عند أبي يوسف^٣ وحكى بعضهم الخلاف مادام في قصبة الذكر وليس بابشئ انتهى

الغرض اسی طرح اگر کان میں پانی ڈالے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، کما صرح بہ فی الدر المختار والخاصہ، حالانکہ کان بھی ایک جوف ہے اسی طرح اگر کوئی انگور وغیرہ کو ایک دھاگے میں باندھ کر نکل جائے اور پھر معدہ میں پہونچنے سے پہلے کھینچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

كما قال في الخلاصة: وعلى هذا الواب تلعب عنيا مربوطا بخيط ثم اخرجه لا تفسد صومه خلاصه ٢٦١/٢ (٢) ومثله في العالمگیری مطبوعة الهند، ص: ٢٠٣ (٣) ولفظه ومن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته لا يفسد وان تركه فسد كذا في البدائع (٤)

اگر مطلق جوف بدن میں کسی شے کا پہونچنا مفسد ہوتا تو خود پیشاب گاہ بھی ایک جوف ہے اور مثانہ تو بدرجہ اولیٰ جوف ہے، کان اور حلق بھی جوف ہیں، ان میں پہونچنا بلا خلاف مفسد صوم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً جوف بدن میں مفطر چیزوں کا پہونچنا مفطر صوم نہیں بلکہ خاص جوف دماغ اور جوف بطن میں مراد ہیں بلکہ جوف دماغ بھی اس میں اصل نہیں وہ بھی اس وجہ سے لیا گیا ہے کہ جوف دماغ میں پہونچنے کے بعد بذریعہ منفذ جوف معدہ میں پہونچ جانا عادت اکثر یہ ہے جیسا کہ صاحب بحر کہ تصریح سے معلوم ہوتا ہے۔

قال في البحر: والتحقيق ان بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا اصليا فما وصل الى جوف الرأس وصل الى جوف البطن من الشامي ١٠٦/٢

اس عبارت میں اس مقصد کی بلکل تصریح ہو گئی کہ جوف سے مراد صرف جوف بطن ہے اور جوف دماغ سے چونکہ جوف بطن میں پہونچنا لازمی ہے اس لئے اس میں پہونچنے کو بھی تبعاً لجوف المعدہ مفسد قرار دیا ہے، اسی طرح حقنہ وغیرہ کو تبعاً لجوف المعدہ مفسد کہا گیا ہے۔ فتویٰ قاضی خاں میں ہے:

اما الحقنة والوجور فلانه وصل الى الجوف مافيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لانه وصل الى الراس مافيه صلاح البدن.

(٣) اس عبارت سے بھی یہ ہی معلوم ہوا کہ جس جوف میں پہونچنا مفسد صوم ہے وہ جوف معدہ اور جوف دماغ ہے مطلقاً جوف مراد نہیں اور خلاصۃ الفتاویٰ کی عبارت اس مضمون کے لئے بالکل نص صریح ہے۔

وهی هذا وما وصل الى جوف الراس والبطن من الاذن والانف والدبر فهو مفطر بالا جماع وفيه القضاء هي مسائل الافطار في الاذن والسعوط والوجور والحنقنة وكذا من الجائفة والامة عند ابي حنیفةؒ.

(۴) اسی طرح عالمگیری کے الفاظ بھی اس کے قریب ہیں:

على ان العبرة للوصول الى الجوف والدماغ. عالمگیر یہ مطبوعة الهند ۲۰۲/۱ (۵)
اور بدائع کی عبارت ان سب سے زیادہ اس مضمون کے لئے اصرح و واضح ہے۔

وهذا وما وصل الى الجوف او الدماغ من المخارق الاصلية كالانف والاذن والدبر بان استعط او احتقن او اقطر في اذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه واما ما اوصل الى الجوف او الى الدماغ عن غير المخارق الاصلية بان داوى الجائفة والامة فان داواها بدواء يا بس لا يفسد لانه لم يصل الى الجوف ولا الى الدماغ ولو علم انه وصل يفسد في قول ابي حنیفةؒ بدائع. ۱/۹۳ (۱) هذا والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المتاب في كل باب.

کتبہ الاحقر محمد شفیع غفرلہ، خادم دارالافتاء دیوبند

۱۱ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ الجواب صحیح وهو رائی منذ برهة من الزمان. اشرف علی. ۵/۱ ربیع

الاول ۱۳۵۰ھ (النور، ص: ۷، رمضان ۱۳۵۰ھ) (امداد الفتاوی)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿ تبرک آثار الصالحین کا حکم ﴾

بعض علماء، انبیاء کے علاوہ صلحاء و اولیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی نفی کرتے ہیں، جبکہ دیگر علماء حدود شریعت میں رہتے ہوئے انبیاء و صلحاء دونوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور بعض اس میں دوسری تفصیل کے قائل ہیں۔ اس قسم کے مسائل میں بعض اوقات طرفین بہت شدت والا طرز عمل اور رد عمل سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے فنی اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے پر نکیر کر کے تشدد کیا جاتا اور ایک دوسرے پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ خاص طور پر اولیاء کرام اور صالحین عظام کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنے بلکہ ان کی قبور پر حاضری دینے کے سلسلہ میں بعض اہل علم اور عوام کی طرف سے بڑی افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔

اہل بدعت اور افراط کرنے والوں کا طریقہ

افراط کرنے والے تمام شرعی حدود کو پامال کر کے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی قبروں پر حاضری کو ہی اصل دین سمجھ لیتے ہیں، جس کے لئے عرس، میلے اور نذر و نیاز، یہاں تک کہ قوالیوں وغیرہ کو بزرگوں کی قبروں پر انجام دینا اور اس کے لئے ہر طرح کی تبلیغ و ترغیب دینا باعث ثواب قرار دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی طرف سے بزرگوں اور اولیاء کرام کی قبور پر مختلف قسم کی شریکات و بدعات پر مشتمل سرگرمیوں کا علی الاعلان ارتکاب اور حاضرین و منتظمین کی طرف سے ان کو ٹھنڈے پیڑوں ہضم اور گوارا کیا جانا ایک مشغلہ بلکہ پیشہ بنالیا گیا ہے۔

تفریط کرنے والوں کا طریقہ

اس کے مقابل دوسرا فریق اتنی تفریط اور اتنی سختی و تشدد اختیار کرتے ہیں کہ نبی ﷺ، صحابہ کرام، تابعین عظام، اولیاء امت اور جلیل القدر فقہاء و محدثین کی قبروں پر نفس حاضری کو بھی قابل ذکر اہمیت نہیں دیتے بلکہ ممانعت یا کراہت والا طرز عمل اپناتے ہیں۔ اس قسم کے حالات کے پیش نظر افراط و تفریط سے بچنا لازمی ہے۔ اس لئے ہم نصوص، احادیث اور مختلف فقہاء، محدثین اور اہل علم حضرات کی عبارات کی روشنی میں مختصر اور معتدل کلام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ طرفین کے معتدل و متوسط طرز عمل کی طرف توجہ ہو، اور افراط و تفریط سے بچنے کی فکر پیدا ہو۔

تبرک و برکت کی حقیقت

متبرک اشیاء و مقامات اور انبیاء کرام و صلحاء عظام کے آثار و آثار سے تبرک حاصل کرنے کے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے چند اہم

الفاظ کے معانی کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔

برکت کا معنی

تبرک کا لفظ برکت سے نکلا ہے اور برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: واصل البرکة کثرة الخیر و ثبوته (شرح صحیح مسلم، للنووی ص ۲۲۵ ج ۱ کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا)

اور خیر سے وہ خیر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں رکھی ہو، جو بعض اوقات ظاہر میں محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات ظاہر میں محسوس نہیں ہوتی، یعنی حسی و مادی بڑھوتری یا اضافہ وہاں نہیں پایا جاتا، مگر مختلف شکلوں میں وہ کار فرما ہوتی ہے۔
امام اصفہائیؒ نے مفردات میں برکت کا معنی کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔

والبركة ثبوت الخير الالهی فی الشئ قال تعالى: (لفتحناعليهم برکات من السماء والارض)
(وسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء فی البركة، والمبارک ما فيه ذالک الخير، علی ذالک)
(هذا ذکر مبارک انزلناه) تنبيهها علی ما يفيض عليه من الخيرات الالهية. (المفردات فی غريب القرآن
للأصفهانی ص ۲۰ کتاب الباء مادة برک)

تبرک کا معنی

تبرک باب تفعل سے ہے جس کے معنی ہیں ”اللہ کی طرف سے کسی چیز میں عطا کی گئی برکت اور خیر کثیر کو حاصل و طلب کرنا۔
التبرک: طلب ثبوت الخير الالهی فی الشئ سمیت بركة لثبوت الخير فيه، كما يشب الماء فی البركة (الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۷۷ ج ۳ ماده تفاؤل)

آثار کا معنی

آثار، اثر کی جمع ہے جس سے یہاں مراد انبیاء و صلحاء کی باقیات و علامات وغیرہ ہیں۔
امام راغب اصفہائیؒ اثر کا معنی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں

اثر: اثر الشئ: حصول ما يدل علی وجوده يقال: اثر و اثر، والجمع: الآثار. قال الله تعالى: ثم قفينا علی آثارهم برسلنا، واثار فی الارض، و قوله فانظر الی اثار رحمت الله. ومن هذا يقال للطريق المستدل به علی من تقدم: آثار، نحو قوله تعالى: فهم علی آثارهم يهرعون، وقوله: هم اولاء علی

اثری.....والمآثر: ما یروی من مکارم الانسان، ويستعار الاثر للفضل، والایثار للفضل ومنه آثرته وقوله تعالى: ویؤثرون علی انفسهم الایه (المفردات فی غریب القرآن للصفهانی ص ۲۲، ماده اثر، کتاب الالف)

تبرک آثار الصالحین کا حکم

متبرک مقامات اور نبیاء و صلحاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا فی الجملہ جائز ہے جبکہ شرعی حدود کا لحاظ کیا جائے، اور اس میں غلو و مبالغہ سے کام نہ لیا جائے۔ اسی لئے الموسوعۃ الفقہیہ میں لکھا ہے۔

التبرک مشروع فی الجملة (الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۷۰ ج ۱۰ ماده تبرک)

تبرک آثار الانبیاء کا حکم

انبیاء کرام علیہم السلام کے آثار سے تبرک حاصل کرنا تو جائز ہے بشرطیکہ شرعی حدود اور اعتدال کے دائرہ میں ہو۔

تبرک آثار الصالحین کا حکم

صلحاء اور نیک لوگوں کے آثار سے تبرک کے جائز و مشروع ہونے میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے وہ نبی ﷺ کے آثار پر غیر نبی کے آثار کو قیاس کرنے سے اختلاف کرتے ہیں، عرب کے متعدد اہل علم حضرات اسی فکر کے قائل ہیں، ان میں بعض تو اس پر شرک کا حکم بھی لگاتے ہیں، جبکہ اکثر علماء کرام اس کے جائز و مشروع ہونے کے قائل ہیں۔ جہاں تک انبیاء کرام کے آثار کے تبرک ہونے پر صلحاء کرام کے آثار کے تبرک ہونے کو قیاس کرنے کا تعلق ہے تو اس کو علماء کرام نے قیاس مع الفارق یا قیاس فاسد یا قیاس غیر صحیح قرار دیا ہے۔

اولاً:-

اس سلسلہ میں وارد نصوص میں انبیاء کرامؑ یا نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ خصوصیت کی کوئی مستند دلیل نہیں پائی جاتی

ثانیاً:-

اس طرح کے اور بھی بے شمار اعمال و احکام ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ ان کا ثبوت پایا جاتا ہے لیکن حکم ان کا عام ہی ہونا بیان کیا اور سمجھا جاتا ہے، مثلاً نبی کریم ﷺ سے مخصوص مواقع پر بچوں کی تحنیک کرنا اور دوسروں کو تبریک پیش کرنا ثابت

ہے، لیکن اس قسم کے اعمال کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جاتا، اسی طرح نبی کریم ﷺ کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ رہا غیر نبی کے آثار سے تبرک حاصل کرنا تو یہ خیر القرون میں مختلف شکلوں سے معمول بہا تھا مثلاً صلحاء سے تحنیک کروانا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھرانا وغیرہ وغیرہ۔

نقشہ نعلین شریفین سے تبرک حاصل کرنے کا حکم

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے نقشہ نعلین شریفین کے موضوع پر افراط و تفریط سے بالاتر ہو کر معتدل کلام فرمایا ہے، جس میں جانبین کی رعایت اور افراط و تفریط سے حفاظت ملحوظ ہے، حضرت مفتی صاحب موصوف رحمہ اللہ کی اس سلسلہ میں چند تصریحات ملاحظہ فرمائیے۔ کفایت المفتی میں نقشہ نعل شریف کے متعلق ایک سوال کے جواب میں مذکور ہے کہ: آنحضرت ﷺ کے آثار متبرکہ طیبہ سے برکت حاصل کرنا، تو علمائے متقدمین اور صحابہ اربعین سے ثابت ہے، لیکن آثار و اشیائے متبرکہ سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق یہ بات ثابت ہو کہ وہ حضور ﷺ کی استعمال کی ہوئی اشیاء (مثل جبہ مبارک یا قمیص مبارک یا نعل مبارک) یا حضور کے جسم اطہر کے قاجزاء (مثل موئے مبارک یا قمیص مبارک یا نعل مبارک) یا حضور کے جسم اطہر کے اجزاء (مثل موئے مبارک) یا حضور کے جسم اطہر کے ساتھ مس کی ہوئی چیزیں ہیں (مثل اس خاص پتھر کے جس پر قدم مبارک رکھنے سے نشان قدم بن گیا ہو) لیکن ان میں سے کسی چیز کی تصویر بنا کر اس سے برکت حاصل کرنے کا معتد اہل علم و ارباب تحقیق سے ثبوت نہیں۔

اگر تصویر سے تبرک حاصل کرنا بھی صحیح ہو، تو پھر نعل مبارک کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، بلکہ جبہ مبارک، قمیص شریف، موئے مبارک اور قدم شریف کی کاغذ (یا کپڑے وغیرہ) پر تصویر بنانے اور ان سے تبرک و توسل کرنے کا حکم اور نقشہ نعل مبارک سے تبرک و توسل کا حکم ایک ہوگا، اور ایک ماہر بالشریعہ اور ماہر بالشریعہ اور ماہر نفسیات اہل زمانہ اس کے نتائج سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ جن بزرگوں نے نعل مبارک کے نقش کو سر پر رکھا، بوسہ دیا، اس سے توسل کیا، وہ ان کے وجدانی اور انتہائے محبت بالنبی ﷺ کے اضطرابی افعال ہیں، ان کو تعیم حکم اور شریع للناس کے موقع پر استعمال کرنا صحیح نہیں۔ نیز اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ نعل مبارک کا یہ نقشہ فی الحقیقت حضور ﷺ کے نعل مبارک کی صحیح تصویر ہے، یعنی حضور ﷺ کے نعل مبارک کے درمیانی پٹے (شراک) کے وسط میں اور آگے کے تسموں (قبالین) پر ایسے ہی پھول اور نقش و نگار بنے تھے، جیسے اس نقشے میں بنے ہوئے ہیں، اور بلا ثبوت صورت و ہیئت کے حضور ﷺ کی طرف نسبت کرنا، بہت خوفناک امر ہے، اندیشہ ہے کہ ”من کذب علی محمد الخ“ کے مفہوم کے عموم میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ اس ہیئت کے ساتھ اس کو مثال نعل مصطفیٰ قرار دینے کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ اس کو مثال قرقر دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایسی نعل مبارک استعمال کی تھی، جس کے پٹھوں اور اگلے تسموں پر اس قسم کے پھول بنے تھے، اور ان تمام امور میں سے کسی

ایک کا بھی ثبوت مہیا نہ ہوگا، اور اختلاف اہوا سے مختلف حکم لگائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال تصویر کو اصل کا منصب دینا، اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا، احکام شرعیہ سے ثابت نہیں، اگر حضور ﷺ کی نعل مبارک جو حضور ﷺ کے قدم مبارک سے مس کر چکی ہو، کسی کو مل جائے، تو زہے سعادت اس کو بوسہ دینا، سر پر رکھنا صحیح، مگر نعل کی تصویر اور وہ بھی ایسی تصویر جس کی اصل سے مطابقت کی بھی کوئی دلیل نہیں، اصل نعل مبارک کے قائم مقام نہیں ہو سکتی (کفایت المفتی، ج ۲ ص ۸۹ و ۹۰، کتاب العلم، فصل سوم، مطبوعہ: دارالاشاعت کراچی، طباعت، ۲۰۱۱)

کفایت المفتی، ہی میں ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

آنحضرت ﷺ کی استعمال کی ہوئی نعل شریف کسی کو مل جائے، تو زہے سعادت، اور فرط محبت سے اس کو بوسہ دینا، سر پر اٹھالینا بھی موجب سعادت ہے، مگر یہ تو اصل نعل نہیں، اس کو بوسہ دینا، سر پر اٹھالینا بھی موجب سعادت ہے، مگر یہ تو اصل نعل نہیں، اس کی تصویر ہے، اور یہ بھی متیقن نہیں کہ یہ تصویر اصل کے مطابق ہے، یا نہیں؟ اور تصویر کے ساتھ اصل شے کا معاملہ کرنا، شریعت میں معہود نہیں، ورنہ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک، پائے مبارک۔ موعے مبارک اور قمیص مبارک، جبہ مبارک کی تصویریں بھی بنائی جاسکتی ہیں، اور اگر ان میں بھی اصل کی مطابقت کے ثبوت سے قطع نظر کر لی جائے، تو پھر آج ہی بے شمار تصویریں بن جائیں گی، اور ایک فتنہ عظیمہ کا دروازہ کھل جائے گا، جن بزرگوں نے اس تصویر کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، وہ ان کے والہانہ جذبات محبت کا نتیجہ تھا، مگر دستور العمل قرار دینے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا (کفایت المفتی، ج ۲ ص ۹۱، کتاب العلم، فصل سوم، دارالاشاعت کراچی، طباعت، ۲۰۱۱)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی پہلے اس سلسلہ میں رائے مختلف تھی، پھر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ سے اس سلسلہ میں مکاتبت کے بعد انہوں نے رجوع فرمالیا، جس کی تفصیل کفایت المفتی میں رسالہ ”اتمام المقال“ کے عنوان سے مذکور ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس رجوع کے متعلق حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی مدظلہ کے رسالہ ”نبیل الشفاء“ سے اس اعلان رجوع کا مطلب یہ ہے کہ رسالہ تبیل الشفاء“ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نقشہ نعل شریف سے استبراک و توسل کی مسلمانوں کو تلقین و ترغیب اور نقشہ کی تشہیر و اشاعت کی تحریض مقصود ہے، اب حضرت مولانا دام فیضہم نے عوام کے تجاوز عن الحد اور غلو کو مد نظر رکھ کر استبراک و توسل کی ترغیب اور تشہیر و اشاعت کی تلقین سے رجوع فرمالیا ہے، رہا کسی عاشق صادق اور مجذوب محبت کا ولہانہ طرز عمل، تو وہ بجائے خود مذموم نہیں، بلکہ مسکوت عنہ ہے، اسی طرح نفس مسئلہ میں تردد پیدا ہو جانے کا جو ذکر ہے، اس کا حاصل بھی بجائے جزم جواز سابق کے عدم جزم جواز ہے، نہ کہ جزم عدم

جواز، پس عشاق پر طعن نہ کیا جائے (کفایت المفتی، ج ۲ ص ۹۸، کتاب العلم، فصل سوم۔ مطبوعہ: دارالاشاعت کراچی، طباعت ۲۰۱۱ء)

معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی طرف نسبت کر کے جو نعل شریف کی تصویر شائع کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ افراط و تفریط والا جو برتاؤ و سلوک کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں اصل عمل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے جو توں سے متعلق جو ہدایات و تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ان پر عمل کیا جائے، زیادہ محبت ہو، تو نبی ﷺ کے جو توں کی طرح کے جو تے استعمال کیے جائیں۔ اور اگر کسی موقع پر نبی ﷺ کا استعمال شدہ نعل مبارک یا اس کا کوئی ٹکڑا میسر آ جائے، اور اس کی زیارت کرنا ممکن ہو، تو اس کی زیارت کرنا جائز ہے، اور برکت کے طور پر اس کو جسم سے لگانا بھی جائز ہے۔

اور اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو، تو است چاہئے کہ وہ نبی ﷺ کی مبارک اور پیاری سنتوں پر عمل کیا کرے، خاص طور پر جو توں سے متعلق جو سنتیں ہیں، ان پر عمل کا اہتمام کیا کرے، اس طرح وہ نبی ﷺ کے آثار سے صحیح تبرک حاصل کرنے والا شمار ہو جائے گا، اور محروم نہیں ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

لیکن خلاف سنت اور اس سے بڑھ کر بدعات کا ارتکاب کرنے سے یقیناً نبی ﷺ کی محبت و تعلق سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی ائمہ یث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے بعض لوگوں کو فرشتے ہٹائیں گے تو رسول اللہ ﷺ فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ارشاد ہوگا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی بدعات پیدا کیں، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ اُن کو اپنے سے دور ہو جانے کا حکم فرمائیں گے۔ (بحوالہ متبرک مقامات و آثار کے فضائل و احکام ص ۶۶۱)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿سعودی عرب یا افغانستان کے ساتھ روزہ اور عید کرنا﴾

سوال:- عید اور روزے میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ خلاف دوسرے ملک کے ہلال کمیٹی کے فیصلہ کے مطابق روزہ اور عید کرنا کیسا ہے؟

جواب:-

عیدین اور دیگر اسلامی ایام اور مہینوں کا تعلق چاند کے نظر آنے یا نہ آنے سے ہے، احادیث مبارکہ میں نبی کریم ﷺ نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے، اور چاند کے مطالع مختلف علاقوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا یہ ممکن ہے کہ ایک علاقہ میں چاند نظر آجائے، جب کہ دیگر علاقوں میں دکھائی نہ دے، اس لئے اہل پاکستان کے لئے اپنے ملک کی رویت کے حساب سے ان ایام کی تعیین ضروری ہے، اگر اتفاقاً پاکستان اور سعودی عرب دونوں کی رویت متفق ہو جائے تو ممکن ہے کہ دونوں ممالک میں ایک ہی دن عید ہو جائے، لیکن عموماً دونوں کی رویت میں فرق ہوتا ہے، اس لئے پاکستان میں سعودی عرب یا کسی بھی ملک کی رویت کے حساب سے ان ایام کی تعیین درست ہے۔

سوال:-

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے برخلاف رمضان کا آغاز و اختتام کرنا اور عوام الناس کا روزہ ہونے کے باوجود نجی کمیٹی کے فیصلہ کے مطابق اعتکاف ختم کر دینا۔

جواب:-

ہمارے اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ و عیدین کے تعیین کے بارے میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ معتبر ہے اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کی پاس داری کرنا ملک کے رہنے والوں پر لازم ہے، جب کہ کسی مقامی یا نجی غیر سرکاری کمیٹی جسے ولایت عامہ حاصل نہ ہو کے فیصلہ کی پاس داری کرنا دوسرے علاقے والوں پر لازم نہیں، پس رمضان کا آغاز و اختتام مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کے مطابق کرنا زید پر لازم تھا، لہذا زید نے جو رمضان کا آغاز و اختتام کیا وہ درست نہیں تھا۔ اسی طرح اعتکاف کے سلسلہ میں بھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی اس کے خلاف کیا یعنی ایک روز پہلے اعتکاف ختم کیا اس کی بناء پر آپ کا مسنون اعتکاف فاسد ہو گیا، اس پر ایک رات اور دن کا اعتکاف روزہ کے ساتھ قضاء کرنا لازم ہے۔ (مستفاد از: فتاویٰ بنوری ٹاؤن)

فتاویٰ تاتار خانہ میں ہے

”الفتاویٰ النصفیہ: سئل عن قضاء القاضي برویہ ہلال شہر رمضان بشہادۃ شاہدین عند الاشتباہ فی مصر، هل يجوز لاهل مصر آخر العمل بحکمهم؟ فقال: لا، ولا يكون مصر آخر تبعاً لهذا المصر، انما سكان هذا المصر وقراها يكون تبعاً لهم“ (کتاب الصوم، رویت الہلال)

جواہر الفقہ میں مفتی محمد شفیعؒ نے بھی لکھا ہے:-

اور جس طرح ایک شہر کے قاضی یا ہلال کمیٹی کا فیصلہ اس شہر اور اس کے مضافات کے لئے واجب العمل ہے، اسی طرح اگر کوئی قاضی یا مجسٹریٹ یا ہلال کمیٹی پورے ضلع یا صوبہ یا پورے ملک کے لئے ہو تو اس کا فیصلہ اپنے اپنے حدود ولایت میں واجب العمل ہوگا۔ (جواہر الفقہ، مسئلہ رویت ہلال)

بنوری ٹاون کا فتویٰ

مرکزی رویت ہلال کمیٹی جسے ولایت عامہ حاصل ہے، اس کے اعلام کے مطابق رمضان کا آغاز و اختتام کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم (فتویٰ بنوری ٹاون، فتویٰ نمبر: 14401200189)

بنوری ٹاون کا دوسرا فتویٰ

کسی علاقے میں کوئی قاضی یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی پورے ضلع یا صوبے یا پورے ملک کے لئے ہو اور وہ شرعی شہادت موصول ہونے پر چاند نظر آنے کا اعلان کر دے تو اس کے فیصلے پر اپنی حدود اور ولایت میں ان لوگوں پر جن تک فیصلہ اور اعلان یقینی اور معتبر ذریعے سے پہنچ جائے عمل کرنا واجب ہوگا، چوں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی قاضی شرعی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا شہادت موصول ہونے پر اگر وہ اعلان کر دے تو ملک میں جن لوگوں تک یہ اعلان معتبر ذرائع سے پہنچ جائے، ان پر روزہ رکھنا یا عید کرنا لازم ہوگا۔ (فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاون، فتویٰ نمبر: 144008200767)

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

جو آدمی جس ملک میں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ملک کی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق عمل کرے، پاکستان کے شہر خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان یا عید مقامی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق کریں بشرطیکہ کمیٹی مستند علماء پر مشتمل ہو اور وہ شرعی اعتبار سے فیصلہ کرتی ہو، اگر کمیٹی کے فیصلہ میں شبہ ہو تو مقامی علماء یا کمیٹی کے علماء سے رجوع کرنا چاہیے

امام ترمذی نے ”باب ماجاء کل اہل بلد رویتہم“ کا باب باندھ کر اسی کو ثابت کیا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم۔ جواب نمبر 145433)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿مسئلہ تقبیل الالبھائین﴾

(نبی پاک ﷺ کا نام سن کر انگوٹھے چومنے کا مسئلہ)

عبدالحق سیفی بریلوی کے نزدیک شہادتین کے وقت انگوٹھے چومنا مستحب عمل ہے اور یہ باتفاق علماء یہ روایت حضرت ابو بکر صدیقؓ پر موقوف ہے۔ اور جو یہ عمل کرے تو حضور ﷺ قیامت میں اس کا شفاعت کر کے جنت میں لے جائیگا۔ (ماخوذ از بیان عبدالحق سیفی بریلوی بمقام کوئٹہ)۔

حالانکہ شہادتین کے وقت انگوٹھے چومنا بریلویوں کا عمل ہے سندھ اور پنجاب کے بریلویوں کا عمل ہے ہر شخص کو اس کا پتہ ہے۔ لیکن موصوف علی الاعلان اس کی ترغیب دے رہا ہے پھر بھی موصوف بریلوی نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔

الجواب باسم ملہم الصواب

آپ ﷺ کا نام مبارک سن کر آپ پر درود اور سلام پڑھنا انتہائی سعادت، برکت اور ثواب کا باعث ہے لیکن انگوٹھے چومنا اور انہیں آنکھوں سے لگانا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس اور خیر القرون میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اسی وجہ سے اس عمل کو علماء نے بدعت بتایا ہے۔ اور آج بریلوی حضرات اس پر عمل پیرا ہے اور پشین کے اہل بدعت ایک طرف تو بریلویوں کو گمراہ کہتے ہیں لیکن دوسری طرف خود اس عمل کو مستحب کہہ کر بریلویت کے لئے خدمت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دجل اور فریب مسلمانوں کو بچائے۔

اہل بدعت کا موقف

اہل بدعت کے نزدیک شہادتین کے وقت انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ اس کے استحباب پر علامہ شامیؒ، علامہ طحاویؒ اور علامہ جلال الدین سیوطیؒ (صاحب جلالینؒ) کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔

علمائے اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کا موقف

اہل سنت والجماعت کے نزدیک اذان کے وقت انگوٹھے چومنے کے متعلق جو احادیث اور روایات آئی ہیں، وہ سب موضوع یعنی غلط اور بناوٹی ہیں موضوع حدیث پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ) لہذا یہ عمل نہ مسنون ہے اور نہ ہی مستحب، بلکہ بدعت ہے۔

قابل تحقیق امور

یہاں دو امور تحقیق طلب ہیں۔

(۱) اذان کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا۔

(۲) ردالمحتار، حاشیۃ الطحاوی علی المراتی اور حاشیۃ الجلالین میں اس کے استنباب کا قول۔

دونوں امور میں قدرے تفصیل ہیں۔

(۱) بحث اول:-

اذان و اقامت میں شہادتین کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا، مسنون ہے، مستحب ہے یا بدعت ہے؟

اس بارے میں علماء اہل سنت والجماعت فقہاء احناف اور اکابر علماء دیوبند کے نزدیک مذکورہ بالا فعل نہ تو مسنون ہے اور نہ

ہی مستحب بلکہ اس کو کارثواب سمجھنا بدعت سیئہ ضلالہ ہے۔

(۲) دوسری بحث

چند کتب فقہ اور حاشیۃ الجلالین میں اس فعل کے استنباب کا ذکر، اس میں دو پہلو قابل غور ہیں۔

(۱) حدیث سے استدلال (۲) حدیث متدل کے ماخذ کا بیان

ان تینوں کتابوں میں جس حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہ ہے۔

”ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق: انه لما سمع قول المودن اشہدان

محمد رسول اللہ، قال هذا، وقبل باطن الانملتين السابيتين ومسح عينيه فقال ﷺ من فعل مثل ما فعل خليلي

فقد حلت عليه شفاعتي“

دوسری روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے۔

”عن خضر عليه السلام انه من قال حين يسمع المودن يقول اشهدان محمد رسول الله

مرحبا بحبيتي وقره عيني محمد بن عبد الله ﷺ، ثم يقبل ابهاميه على عينيه، لم يرمدا ابداً.

ان میں سے پہلی حدیث کے بارے میں علامہ سخاوی، ملا علی قاری اور علامہ محمد طاہر پٹی نے ”لا یصح“ کہتے ہوئے موضوع

ہونے کا فیصلہ کیا ہے، ذرا مندرجہ ذیل کتب کو دیکھا جائے۔

(۱) المقاصد الحسنیۃ للسخاوی حرف المیم، رقم الحدیث ۱۰۱۹ ص ۴۴۰ دارالکتب العلمیہ

(۲) النخبة البهية فی الاحادیث المکذوبة: ص ۱۱۲ ج ۱

(۳) تذکرۃ الموضوعات لطاہر الفتی ص ۳۴

اسکے علاوہ علامہ شامیؒ اور علامہ سخاویؒ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجموعہ احادیث میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی صحیح، مرفوع حدیث نہیں چنانچہ علامہ فرماتے ہیں ”لا یصح فی المرفوع من کل ہذا شیء“ (رد المحتار ص ۸۵ ج ۲ کتاب الصلاة، المقاصد الحسنة للسخاوی حرف المیم ص ۴۴۱)

اور مقاصد الحسنۃ کی تعلیقات میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ:

وحکی الخطاب فی شرح مختصرہ خلیل حکایۃ اخری غیر ما ہنا وتوسع فی ذالک ولا یصح من ہذا فی المرفوع کما قال المؤلف بل کله مختلف موضوع (حاشیۃ المقاصد الحسنۃ ص ۴۴۱، ۴۴۲)

سیفی بریلوی کا اعتراض

سیفی بریلوی کہتے ہیں کہ مرفوع نہ سہی، موقوف تو ہے اور پھر ملا علی قاریؒ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب اس حدیث کا رفع حضرت ابوبکر صدیقؓ تک صحیح ہو گیا تو عمل کے لئے کافی ہے اور پھر اس پر مستزاد حدیث نبوی ﷺ میں علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدين بھی ہے (الموضوعات الکبریٰ ص ۲۱۰ مکتبہ قدیمی)

جواب:-

تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اس مقام پر ملا علی قاریؒ سے ذہول ہو گیا ہے اس لئے کہ اس مرفوع حدیث کی توسند ہی ثابت نہیں ہے، تو پھر موقوفاً صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اگر مرفوع حدیث صحیح نہیں ہے تو موقوف صحیح ہوگی کیونکہ یہ روایت ہی بے سند ہے، ملا علی قاریؒ کی اس بات کے بارے میں علامہ عبدالفتاح ابو غندہؒ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ اس حدیث کو نقل کر کے ملا علی قاریؒ خود علامہ سخاویؒ کی تحقیق نقل کرنے کے بعد ہی خود ہی اس عمل کے لئے کافی کہہ رہے ہیں اس کا تو لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ملا علی قاریؒ کا بعد میں ذکر کردہ قول ان کی خطا ہے، ملاحظہ ہو

ومن العجب المؤلف لمانقل فی الموضوعات الکبریٰ قول السخاوی واورده الشيخ احمد الراد فی کتابہ موجبات الرحمة بسند فیہ لمجاہیل مع انقطاعہ عن الخضر علیہ السلام وکل ما یروی فی ہذا فلا یصح رفعہ البتۃ“

تعقبہ لقولہ: اذا ثبت رفعہ الی الصدیق، فیکفی العمل بہ لقولہ علیہ السلام علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدين. انتہی فکان تعقبہ لامعنیٰ لہ الا الخطاء اذ لم یصح اسنادہ الی ابی بکر، (المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع، رقم الحدیث ۱۷۰)

اب رہ گئی دوسری روایت جو حضرت خضر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بارے میں علامہ سخاویؒ، علامہ طاہرؒ پٹنیؒ اور ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں بہت سے راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں ان کے حالات ہی اسماء الرجال کی کتب میں نہیں ملتے اور پھر یہ روایت منقطع ہے لہذا یہ روایت بھی قابل عمل نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔

و کذا ما اورده ابو العباس احمد بن ابی بکر الرداد الیمانی المتصوف فی کتابہ موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فیہ مجاہیل مع انقطاعه عن الخضر علیہ السلام انه من قال حین یسمع الخ (المقاصد الحسنة للسخاوی حرف المیم ص ۴۴۱، الموضوعات الكبرى ص ۲۱۰، تذکرة الموضوعات لطاهر الفتنی ص ۳۴)

الغرض یہ تو ان روایات کا حال تھا جن سے استدلال کیا جاتا ہے اب ایک نظر ان کتب پر ڈال لی جائے جن کتب سے یہ روایات نقل کی جاتی ہیں یا جن میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔

کتب مذکورہ پر ایک نظر

علامہ شامیؒ نے دو کتب سے دو قول نقل کئے ہیں، اُن کا اپنا کوئی تجزیہ یا فتویٰ اس جگہ مذکور نہیں ہے، اُن دونوں عبارتوں کا تجزیہ اور اُن کی حیثیت آگے آرہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ صاحبؒ کا اپنا کوئی قول اس جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کا طرزِ تحریر خود مبتدعین کے خلاف ایک مضبوط دلیل کی حیثیت بن رہا ہے۔

علامہ طحاویؒ کی عبارت ان کی کتاب ”حاشیۃ الطحاوی علیٰ مراقی الفلاح“ میں موجود ہے، علامہ طحاویؒ نے بھی دو کتابوں سے دو عبارتیں نقل کی ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ اپنی طرف سے بطور نتیجہ یا تجزیہ کے ذکر کیا ہے، ان دونوں کتابوں سے منقول عبارتوں اور علامہ صاحبؒ کے تجزیے سے متعلق فقہائے کرام کی تحقیقات اور آراء آگے آرہی ہیں۔

”علامہ سیوطیؒ صاحب جلالین کا فتویٰ“ کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ علامہ سیوطیؒ محلیؒ نے تفسیر جلالین میں کہیں بھی ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی۔

البتہ تفسیر جلالین کے حاشیہ میں اس مسئلہ سے متعلق ایک عبارت منقول ہے، تفسیر جلالین کے اس حاشیہ سے متعلق (جو ہندی مطبوعہ تفسیر جلالین پر مطبوع ہے)۔

اولاً:-

یہ کہ تفسیر جلالین کے حاشیہ میں کے قریب مختلف تفاسیر سے منتخب کردہ ہے، لیکن محشی کون ہے؟ اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس حاشیہ میں بہت سے مقامات پر رطب و یابس اور غیر متنبہ باتیں بھی موجود ہیں، البتہ حواشی کے آخر میں

محولہ تفسیر کا حوالہ اکثر مذکور ہوتا ہے۔

چنانچہ یہ مسئلہ تفسیر روح البیان سے نقل کردہ ہے لہذا اس تیسری عبارت کے بارے میں اصل نسبت الشیخ اسماعیل حقی البروسیؒ کی تفسیر ”روح البیان“ کی طرف کی جانی چاہیے، نہ کہ تفسیر جلالین کی طرف۔

تفسیر روح البیان کے اس مقام میں بھی دو کتابوں سے استنباط کی عبارت منقول ہے اُس کے بعد دو کتابوں سے اس عمل کے موضوع ہونے کی عبارت منقول ہے، آخر میں صاحب روح البیان کا اپنا کلام ہے جو استنباط کی طرف مشیر ہے۔

انگوٹھے چومنے والی روایات کے مأخذ کا بیان

(۱) علامہ شامیؒ نے اس مسئلہ اور روایات کے مأخذ میں کنز العباد، قہستانی، کتاب الفردوس اور فتاویٰ صوفیہ کا حوالہ دیا ہے۔

(۲) علامہ طحاویؒ نے کتاب الفردوس اور کنز العباد کا حوالہ دیا ہے۔

(۳) علامہ اسماعیل حقیؒ نے اس مسئلہ میں قہستانی اور قوت القلوب کا حوالہ دیا ہے۔

کنز العباد کے بارے میں علامہ لکھنویؒ کی رائے

علامہ عبدالحی لکھنویؒ نے لکھا ہے۔

و کذا کنز العباد فانه مملوء من المسائل الواهیه والاحادیث الموضوعه ، لا عبرة له ، لا عند الفقهاء ولا عند المحدثین (النافع الكبير على الجامع الصغير ، مقدمة الجامع الصغير ، الفصل الاول في ذكر طبقات الفقهاء والكتب ، ص : ۲۷)

اور اسی طرح ”کنز العباد“ میں ایسے مسائل واہیہ اور احادیث موضوعہ بھری ہوئی ہیں، جن کا محدثین اور فقہاء کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کا قہستانی کے بارے میں رائے

وقال المولى عصام الدين فى حق القهستانی :- ”انه لا يعرف الفقه ولا غيره بين اقرانه ويؤيده انه يجمع فى شرحه هذابين الغث والسمين ، والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق ، فهو كحاطب الليل جامع بين الرطب واليابس فى النيل ، وهو العوارض فى ذم الروافض ، الخ (النافع الكبير على الجامع الصغير ، مقدمة الجامع الصغير ، الفصل الاول فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب ص ۲۷)

علامہ شامیؒ کا قہستانی کے بارے میں رائے

والقہستانی کجارف سیل وحاطب لیل (اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سیلاب اپنے ساتھ ہر قسم کی خس و خاشاک کو بہا لاتا ہے

اسی طرح قہستانی نے اپنی کتاب میں ہر قسم کے مسائل جمع کر دیئے ہیں۔ اور حاطب لیل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا ہو تو اسے کوئی خبر نہیں ہو سیکے وہ کس قسم کی لکڑیاں چن رہا ہے اسی طرح قہستانی کی حالت ہے۔ (فتح فتاویٰ الحامدیہ، کتاب الخطر والا با حصہ ۲ ج ۳۵۶)

مذکورہ بالا کتب سے مسئلہ لینے کا حکم

علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں۔

”والحکم فی هذه الكتب الغير المعتمدة ان لا يؤخذ منها ما كان مخالفا لكتب الطبقة الاعلیٰ، ویوقوف فی ما وجد فیها ما لم یدخل ذالک فی اصل شرعی“ (النافع الكبير على الجامع الصغير، مقدمه الجامع الصغير، الفصل الاول فی ذکر طبقات الفقهاء والكتب ص ۲۷)

علامہ شامیؒ اور علامہ طحاویؒ کا دفاع

اس مسئلہ میں علامہ شامیؒ اور علامہ طحاویؒ پر کوئی زد نہیں پڑتی۔

اولاً:-

کہ علامہ شامیؒ کی ذکر کردہ عبارت کو دیکھا جائے کہ اس میں ان کا اپنا کوئی بھی کلام نہیں ہے، پہلے انہوں نے علامہ قہستانیؒ کا قول استنباب نقل کیا ہے، اس کے بعد جراحى کا قول: ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شئ نقل کیا ہے، ان کے طریقہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں کوئی صحیح مرفوع حدیث منقول نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا استنباب والے قول کے بعد اس قول ”ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شئ“ کو ذکر کرنا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

اور علامہ طحاویؒ کی ذکر کردہ عبارت کی بھی یہی صورت حال ہے کہ انہوں نے قہستانی اور کتاب الفردوس سے نقل کیا ہے، البتہ آخر میں ان کا اپنا قول ”وبمثلہ یعمل فی الفضائل“ ہے، اس کی حیثیت علامہ عبدالفتاح ابو غدہ کے قول سے واضح ہو چکی ہے۔

ثانیاً:-

اس وجہ سے کہ ان حضرات نے جو استنباب کا قول نقل کیا ہے، وہ آج سے دو صدیاں قبل کیا تھا، عین ممکن ہے کہ اس دور میں مبتدعین کے ہاں اس مسئلہ میں ایسا غلو نہ ہو، جیسا ہمارے اس موجودہ دور میں ہے، اس لئے انہوں نے استنباب کا حکم لگایا اور بعض نے اسے ہی آگے نقل کر دیا، اور اگر اس دور میں بھی اس مسئلہ میں غلو ہوتا جیسا کہ آج اظہر من الشمس ہے تو یقیناً اس مسئلہ میں بھی دوسری

بدعات کی طرح بدعت کا حکم لگایا جاتا۔ (ماخذ: انگوٹھے چومنے کے بارے میں تحقیق ص ۵۹)

مستحب کو اپنے درجے سے بڑھادینے کا حکم

مستحب کا اپنے درجے سے بڑھادینے سے وہ مکروہ بن جاتا ہے۔ اور اس مستحب پر اصرار کرنے سے وہ بدعت بن جاتا ہے۔

قال بن منیر: فیہ ان المندوبات قد تنقلب مکروہات، اذ ارفعت عن مرتبتها الخ (فتح الباری، کتاب الصلاة، باب الانتقال والانصراف عن الیمین)

قال الطیبی: وفیہ ان من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما ولم یعمل بالرخصة، فقد اصاب من الشیطان من الاضلال فکیف من اصر علی بدعة او منکر (شرح الطیبی، کتاب الصلاة، باب الدعاء فی التشہد، الفصل الاول ص ۳۷۲، کذا فی مرقاة المفاتیح وکذا فی التعلیق الصبیح، وکذا فی السعیة)

علامہ سخاوی کا فتویٰ

علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں۔

وکذا ما اورده ابو العباس احمد بن ابی بکر الرداد الیمانی المتصوف فی کتابہ ”موجبات الرحمة وعزائم المغفرة“ بسند فیہ مجاہیل مع انقطاعه عن الخضر علیہ السلام انه ممن قال حین سمع المؤذن یقول اشہدان محمد رسول اللہ، مرحبا بحبی وقرة عینی محمد بن عبد اللہ ﷺ ثم یقبل ابهامیہ ویجعلہما علی عینہ لم یرمدا بدا. (المقاصد الحسنة للسخاوی ص ۳۸۴)

علامہ ابن عابدین شامیؒ لکھتے ہیں۔

یستحب ان یقال عند سماع الاولیٰ من الشہادة صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعند الثانیة منها قرت عینی بک یا رسول اللہ اللهم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفری الابہامین علی العینین فانه علیہ السلام یكون قائدہ الی الجنة... کذا فی کنز العبادہ قہستانی ونحوہ فی الفتاویٰ الصوفیة وفی ”کتاب الفردوس“ من قبل ظفری ابہامہ عند سماع اشہدان محمد رسول اللہ فی الاذان انا قائدہ ومدخلہ فی صفوف الجنة وتماہ فی حواشی البحر للرملی عن المقاصد الحسنة للسخاوی وذكر ذالک الجراحی واطال ثم قال: ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شیء. (رد المحتار ص ۳۹۸ ج ۱)

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کا فتویٰ

این تقبیل رادر بعض کتب فقہ مستحب نوشته است نہ واجب و نہ سنت مثل کنز العباد و خزائن الروایات و جامع الرموز و فتاوی صوفیہ و غیرہ مگر در اکثر کتب معتبرہ متداولہ نشان آن نیست در آن کتب کہ در آنہا این مسئلہ مذکورہ است غیر معتبر اند چنانکہ جامع الرموز و فتاوی صوفیہ و کنز العباد و غیرہ اینجہ کہ درین کتب رطب یا بس بلا تنقیح مجتمع است تفصیل آن در رسالہ من النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر موجود است درین باب فقہاء نقل میکنند آنہا تحقیق محدثین صحیح نیستند (مجموعۃ الفتاوی، کتاب الکراہیۃ ص ۳۲۵ ج ۲-)

علامہ نور شاہ کشمیریؒ کا فتویٰ

حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ لکھتے ہے۔

و کذا لک لا اصل لتقبیل الابہامین عند الشہادتین کما شرع فی بلادنا الا اثر اخر جہ القاری عن ابی بکر رضی اللہ عنہ فی الموضوعات لکنہ ضعیف یقرب المنکر. (فیض الباری ص ۱۶۶ ج ۲)

مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ

مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہے۔

قلت اور د صاحب المقاصد فی الباب عدة اقسام من الروایات المرفوع من حدیث ابی بکر الصدیق عن الدیلمی ثم قال لا یصح وقال ایضا ولا یصح فی المرفوع من کل هذا الشیء والمنقول عن الخضر علیہ السلام عن کتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة لابی العباس احمد ابن ابی بکر الرداد الیمانی المتصوف بسند فیہ مجاہیل مع انقطاعه (فلم یصح) والموقوف علی الحسن عن الفقیہ محمد بن سعید الخولانی بسندہ والمنقول عن المشائخ محمد بن البابا والمجد احد القدماء من المصریین وبعض شیوخ العراق او العجم وابن صالح ومحمد بن ابی نصر البخاری اقوالہم وورد فی فضلہ فی الاول فقد حلت علی شفاعتی و فی سائرہا حفظ العین عن الرمد والعمی ودم الالم عنہا هذا ملخص ما فی المقاصد اما حکم هذا العمل فظاہر و هو انه ان فعل باعتقاد الثواب الذی لم یثبت دلیلہ کان بدعة و زیادة فی الدین و اکثر من یفعلہ فی زماننا اعتقادہم کذا لک فلا شک فی کونہ بدعة وان فعل بنية الصیحة البدنیة فهو نوع من الطب فیجوز فی نفسه لکن لو اقصی الی الایہام القربة کما هو المظنون من العوام فی هذا الزمان یمنع منه مطلقا. (بوادر النوار ص ۴۰۸، ۴۰۹ چون تیسواں نادرہ در مسح عینین بالانامل عند الاذان)

ملا علی قاریؒ لکھتے ہے۔

کل مایروئی فی هذا، فلا یصح رفع البتة۔ (موضوعات الکبریٰ ص ۲۱۰)
کذا فی منهاج السنن شرح جامع السنن:

واما تقبیل ظفر الالبهامین فقد ذکر فی جامع الرموز وکنز العباد والفتاوی الصوفیہ ان یقول عند السماع الاول من شهادتی الرسالة ﷺ یا رسول الله وعند الثانية منها قرۃ عینی بک یا رسول الله ویقول اللهم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفری الالبهامین علی العینین فمن فعله کان رسول الله ﷺ قائده الی الجنة وفي کتاب الفردوس من قبل ظفری ابهامیه عند سماع اشهد ان محمد رسول الله فی الاذان انا قائده ومدخله فی الجنة انتهى، قالوا لم یصح فی المرفوع فی هذا شیء نعم ورد ذلك فی احادیث مرفوعة ضعیفة، فان قيل الحديث الضعیف یشک فی الفضائل قلنا انهم اشترطوا فی العمل بالضعیف شروطا منها ما ذکره السیوطی والرملى ان الایعتق قدسینة ذلك الفعل الثابت بالحديث الضعیف بل یعتقد الاحتیاط، وفي السعایه فعلى هذا لو قبل الظفر احتیاطا احيانا فلا بأس وان الترمه واعتقده ضروريا یشبه ان یكون مکروها قرب شیء مندوب ومباح یكون بالتخصیص والا لتزام مکروها انتهى قلت وورد فی بعض الروایات فی فضل التقبیل انه لا یصیبه الرمد والعمی كما فی المقاصد الحسنة للسخاوی، فعلى هذا لو قبل للصحة البدنیة فلا بأس ولو قبل رجاء للثواب فلا خیر فیہ ویكون بادعة لعدم ثبوت هذه الروایات عن النبی ﷺ نعم یشخص هذا بالاذن. (باب ما یقول اذا اذن المودن ج: ۲، ص: ۸۷)

دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

علامہ شامیؒ نے کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ شہادتین کے وقت اذان میں ایسا کرنا مستحب ہے، پھر جراحہ سے نقل کیا ہے، ولم یصح فی المرفوع من کل ہذا شیء، اور نہیں صحیح ہوا مرفوع حدیث میں اس سے کچھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کر یہ فعل کرنا صحیح نہیں ہے، چوں کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں اور تارک کو ملام و مطعون کرتے ہیں، اس لئے اس کو علمائے محققین نے متروک کر دیا ہے، فقط (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند باب الاذان ص ۱۷ ج ۲)

فتاویٰ محمودیہ

اذان میں انگوٹھے چومنا کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ باب البدعات ص ۱۶۱ ج ۳)

فتاویٰ رحیمیہ

آنحضرت ﷺ کا نام مبارک پڑھ کر، سن کر درود شریف پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مگر اس وقت انگوٹھے چومنے کے متعلق کوئی صحیح یا ضعیف حدیث وارد نہیں ہے۔ لہذا نام مبارک لے کر یا سن کر انگوٹھے چومنے کے متعلق کوئی صحیح یا ضعیف حدیث وارد نہیں ہے، لہذا نام مبارک لے کر یا سن کر انگوٹھے چومنے کو حدیث سے ثابت شدہ ماننا اور مسنون سمجھنا، اور اس کو آپ ﷺ کی تعظیم ٹھہرانا غلط اور بے دلیل ہے، یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ، کتاب السنۃ والبدعۃ ص ۱۵۹ ج ۲)

رئیس المبتدعین علامہ احمد رضا خان کا فتویٰ

اذان میں وقت استماع نام پاک، صاحب لواک ﷺ انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا، کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں، یہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے، کلام سے خالی نہیں، پس جو اس کے لئے ثبوت مانے یا اسے مسنون یا مومکد جانے یا نفس ترک کو باعث زجر و ملامت کہے وہ بے شک غلطی پر ہے، ہاں بعض احادیث ضعیفہ مجروحہ میں تقبیل وارد ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، کتاب الخطر والاباحۃ)

احسن الفتاویٰ

کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، لہذا اس کی سنیت پر کوئی دلیل نہیں۔ اور چونکہ عوام اس کو سنت سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھ کر تارک تقبیل کو ملامت کرتے ہیں، لہذا اس کا ترک ضروری ہو گیا۔ (احسن الفتاویٰ، باب رد البدعات ص ۳۷۸ ج ۱)

آپ کے مسائل اور ان کا حل

آنحضرت ﷺ کے نام نامی پر انگوٹھے چومنا اور اس کو دین کی بات سمجھنا بدعت ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۴۰۵ ج ۳)

فتاویٰ فریدیہ

علاجاً مباح ہے۔ اور احتساباً بدعت ہے۔ (فتاویٰ فریدیہ، کتاب السنۃ والبدعۃ ص ۳۲۱ ج ۱)

نجم الفتاویٰ

وضو میں اور حضور ﷺ کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ عمل ہے، جو شریعت میں

قابل قبول نہیں۔ نیز حضور ﷺ کے نام پر انگوٹھے چومنے سے متعلق جو احادیث پیش کی جاتی ہیں، ان میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ (نجم الفتاویٰ، کتاب العقائد، فصل فی السنۃ والبدعۃ ص ۱۵۵ ج ۱)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

امارت اسلامیہ افغانستان کی تائید

ہمارے موقف کی حقانیت پر ملک کے معتمد جامعات اور مفتیان کرام نے جب مہر حق ثبت کر دیا تو اخیر میں امارت اسلامیہ نے بھی ایک موثر اعلامیہ کی صورت میں بعض سیفی بریلوی علماء کو امارت اسلامی کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنے بیانات اور مدارس کے ذمہ داران کو حکم دیا ان علماء کو اپنے ہاں جلسوں میں دعوت دینے سے منع کیا اور اعلامیہ کے اخیر میں مجاہدین امارت اسلامی کو واضح الفاظ میں اس حکم کی تطبیق کا حکمنامہ بھی جاری کیا۔

جن علماء پر پابندی لگائی تھی ان علماء میں سے عبدالحق سیفی بریلوی کا نام بھی واضح لکھا گیا تھا۔ امارت اسلامی افغانستان کا یہ اعلامیہ ہمارے موقف کی حقانیت اور تائید کی واضح دلیل ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

سیف الدیوبندی علی راس السیفی

فی تائید تحقیقات الشیرانی

نوٹ:- یہ کتاب عبدالحق سیفی بریلوی کے اس کتاب کا جواب ہے جس کو انہوں نے تحقیقات لدفع التلبیسات کے جواب میں لکھنا شروع کیا تھا اور اس کے مکمل ہونے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن الحمد للہ جواب ترکی بہ ترکی کی وجہ موصوف اس میدان میں بھی بالکل ناکام ہوا اور دس، پندرہ صفحات میں رطب ویابس اور اپنا تعارف اور الزامات ذکر کر کے اس سلسلے کو آگے جاری نہ رکھ سکا۔ ان کے چند تحریر شدہ صفحات کا جواب بھی حاضر خدمت ہے۔

سیفی بریلوی کے تعارف کا پوسٹ مارٹم اور چند سوالات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد!

الحمد للہ آج بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے علم کو بلند اور اہل باطل کے علم کو ذلت و رسوائی کے ساتھ سرنگوں کر دیا۔ عبدالحق سیفی نامی نام نہاد عالم کے تلبیسات آج دنیا پر واضح ہو رہے۔ عرصہ دراز سے لوگوں کو دیوبند کے نام سے لوگوں دھوکہ دیا کرتا تھا۔ اور کبھی کتاب پر دیوبند کی تصویر چھاپ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگ مجھے دیوبندی سمجھے حالانکہ دراصل وہ دیوبندی نہیں تھا۔

کتاب کا نام ہی غلط

عبدالحق سیفی کے کتاب کے نام کا پوسٹ مارٹم

موصوف نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ نام بھی عربی قواعد کے لحاظ غلط ہے۔ جن میں چند غلطیاں درجہ ذیل ہیں۔ پہلے موصوف کی کتاب نام دیکھ لیجئے۔ موصوف کے کتاب کے دو نام ہماری نظر سے گزرے جس کے سکریٹ شارٹ بطور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے فیس بک صفحے پر بھی موجود ہے۔

(۱) کتاب والا نام: السیف القادری لرد تلبیسات الشیرانی

(۲) اشتہار والا نام: السیف القادری لرد تلبیسات الشیرانی الوہابی

اب ہم عبدالحق سیفی سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نحوی اور ترکیبی حیثیت پر آپ ذرا غور کریں۔
السیف القادری مرکب اضافی یا مرکب توصیفی؟

موصوف کی کتاب کا پہلا لفظ ہی غلط ہے تو باقی کتاب کے صحیح ہونے کا اندازہ اس کے نام سے آپ لگائیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس عمارت کی پہلی اینٹ اور بنیاد ٹھیک نہ ہو تو پھر جتنی بھی خوبصورت عمارت اس پر تعمیر کی جائے وہ ناکام ہے۔ اس لئے تصنیف کی پہلی اینٹ اور بنیاد ہی غلط ہے اس لئے ساری عمارت جو اس پر بنے گی وہ ٹھیک نہ رہے گی اور ناکام ہوگی۔

السيف القادري یا سيف القادري

السيف القادري مرکب توصیفی غلط ہے بلکہ سيف القادري مرکب اضافی ہے یعنی قادري کی تلوار۔ جس کو اپنی کتاب کا نام رکھنے کا علم نہ ہو وہ کیسا منظر احناف ہوگا۔ اسی لئے تو احناف اس جیسے نام نہاد علماء اور مبتدعین کی وجہ سے بدنام ہو گئے ہیں۔ اگر بالفرض السيف موصوف اور القادري صفت ہو تو پھر بھی ہم نے ایسی تلوار دنیا میں نہیں دیکھی جو سلسلہ قادريہ میں داخل بیعت ہو۔ یعنی تلوار جو قادري سلسلہ ہو۔ یہ بالکل نیا انکشاف ہے تلواریں بھی کسی خاص سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس لئے السيف پر الف و لام بالکل غلط ہیں یہ مرکب توصیفی نہیں بلکہ مرکب اضافی ہیں۔

التلبيسات الشيراني مرکب اضافی یا مرکب توصیفی؟

اشتہار کے نام میں مندرجہ بالا غلطیوں کے علاوہ ایک سنگین غلطی یہ ہیں کہ اس میں بھی التلبيسات مضاف اور الشيراني مضاف الیہ دونوں پر الف لام پتہ نہیں کس نحوی قانون کے تحت داخل فرمایا تھا۔ پھر شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ غلط ہیں تو اس کی تصحیح کتاب میں تو کر دی لیکن چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اللہ نے اس کی رسوائی دنیا کو دکھانا تھا۔ السيف القادري میں وہ غلطی پھر بھی رہی۔

کتاب کی بنیاد ہی غلط سیفی صاحب کو مشورہ

عبدالحق سیفی کتاب کا نام رکھنے میں کبھی کسی اہل علم سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ عبدالحق سیفی کی کتاب کے اس نام (السيف القادري لردتليسات الشيراني) کا کوئی ترجمہ کر لے، میں تو اس کا نحوی قواعد کے مطابق ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں۔

مفت مشورہ

عبدالحق سیفی تم صرف اپنی کتاب کے نام کی ترکیب و ترجمہ عربی قواعد کے مطابق کرو۔ تو آپ کی علمیت کو سلام پیش کروں گا۔ ورنہ لوگوں کا نام نہاد چیلنجوں سے گمراہ مت کیجئے۔

بے نام اور بدنام فتنہ

عبدالحق سیفی بریلوی کہتا کہ میں نہ بریلوی ہوں نہ سیفی ہوں بلکہ سیفیوں کے ساتھ نظریاتی اختلاف نہیں رکھتا ہوں اور

سیفیوں کو اہل سنت بھائی سمجھتا ہوں۔ جب نہ بریلوی ہو نہ سیفی ہو اور نہ دیوبندی ہو تو معلوم ہوا کہ نیا فتنہ گراور فساد بھرپا کرنے والا ہو۔

اصلی سیفیت کا اقرار

عبدالخالق سیفی بریلوی بر ملا کہتا ہے کہ میں اس سیفیت سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہوں جس کی ترجمانی بقول ان کے نابغہ شیعہ صاحب (یعنی غلام حضرت سیفی) نے کی ہیں۔ اصل سیفیت تو وہی ہیں جس کی ترجمانی غلام حضرت نے کی تھی اور جب وہی اصل سیفیت ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہو اور اس کے ساتھ آپ اختلاف نہیں رکھتے ہو اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہو تو پھر بھی آپ سیفی نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی شخص کہے میں عیسائی، یہودی یا قادیانی اور شیعہ نہیں ہوں لیکن اُن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو کر ان کفار سے اختلاف نہ کرے۔ جو اختلاف نہیں رکھتا وہ خود وہی ہے جس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بالکل اصلی اور جنل سیفی تو ہو لیکن صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے ہو اور اپنے نام کے ساتھ سیفی کا لاحقہ ڈر، خوف اور فریب کی وجہ سے نہیں لگاتے ہو۔

کب تک سیفی کہتے رہینگے؟

لوگ اس وقت تک آپ کو سیفی سمجھتے اور کہتے رہینگے جب تک آپ علی الاعلان علماء دیوبندی کی طرح سیفیوں کو گمراہ نہیں کہینگے۔ پیر سیف الرحمن پیر باڑہ کی گمراہی، زندقہ پر 37 علماء کرام کے فتاویٰ جات موجود ہیں۔ اور مفتی عبدالعلی دیوبندی کی تقاریر بھی اس پر موجود ہیں۔ اور 37 علماء کے فتویٰ کا اشتہار آپ دیکھ چکے ہونگے۔

سیفیوں کے تعارف کا انداز

سیفیوں نے تعارف کا جو طریقہ پیر سیف الرحمن سے سیکھا ہیں وہی ہر سیفی کر رہا ہیں۔ وہ الفاظ جس کے تعارف میں آجائے تو سمجھ کہ دال میں کچھ کالا ہیں۔

دیوبند اور بریلی کی طرف نسبت سے گریز کرنا

پیر سیف الرحمن کا انداز تعارف

اب پیر سیف الرحمن جس کو علمائے دیوبند زندقہ کہے رہے اور سیفی بریلوی صاحب اس کو خواجہ پیر سیف الرحمن (رحمہ اللہ) کہ رہے ہیں۔ پیر باڑہ اپنے آپ کو نہ دیوبند کہتا ہے اور نہ بریلوی۔ اسی طرح اس کے متبعین بھی اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے اور نہ بریلوی کہتے بلکہ اپنے آپ کو اصلی حنفی اور اہل سنت والجماعت کہتے۔ حالانکہ ان کے نزدیک وہی حنفیت اور اہل سنت والجماعت قابل

قبول ہے جس کو غلام حضرت اور پیر باڑہ نے حقیقت اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو کہا ہو۔

علمائے دیوبند کے عقائد و نظریات کو انگریزی دین کہنا

عبدالحق سیفی بریلوی اپنے گمراہ کن کتاب السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی میں لکھتے ہیں
 اوحقانی عالم وی کہ بی دودی دانوی انگریزی دین او عقیدہ نہ منل اور دچلو اسلاف پر لار روان وھغ دوی بریلوی اوسیفی
 یادوی (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی)

عبدالحق سیفی بریلوی کا انداز تعارف

زہ فقیر عبدالحق سیفی واللہ پاک عاجز بندہ اور رسول اکرم ﷺ محبت او عاشق امتی یم؛ اودامام اعظم سراج الامہ الامام ابوحنیفہ
 رح کلک او پوخ مقلد یم (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی)

عبدالحق سیفی کا اقرار سیفیت

زہ فقیر عبدالحق سیفی واللہ پاک عاجز بندہ اور رسول اکرم ﷺ محبت او عاشق امتی یم؛ اودامام اعظم سراج الامہ الامام ابوحنیفہ
 رح کلک او پوخ مقلد یم اور سیفی ہم نہ یم بلکہ مست قادری یم ہا دسیفیا نوسرہ نظریاتی اختلاف ہم نہ لرم بلکہ اہل السنہ وروڑہ بی بولم؛ خوھغ
 سیفیت چہ دکوم سیفیت ترجمانی حضرت نابغہ شہید تقبلہ اللہ کڑی دہ اوکوم چہ بیان دسیفیت پہ پوش کی بریلویان دی دھغوی ٹینگ خلاف یم
 اوغند نہ بی کوم (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی)

کونسے اساتذہ سیفی ہیں؟

اوزما پہ ٹولہ سلسلہ دتصوفو کی کوم یو سیفی دی؟ (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی)
 موصوف نے یہ سوال تو کر دیا کہ میرے سلسلہ طریقت میں کون سیفی ہیں۔ یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میرے اساتذہ میں کون سیفی
 اور بریلوی ہیں؟ اگر یہ سوال ہوتا؟ تو جواب حاضر ہوتا۔

شیخ غلام حضرت سیفی بدعتی اور شیخ نور محمد بریلوی بدعتی کون ہیں؟

او موقوف علیہ وڑہ دورہ می بیا پر نابغہ العصر شیخ الاسلام مقتول الخوارج الشہید السعید علامہ
 غلام حضرت غلام تقبلہ اللہ باندی و کڑہ 'اوور سرہ می کورس مناظرہ ہم و کڑی 'چہ دشیخ الحدیث مولانا
 روح (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی)

اس سوال کو نہ کرنے کی وجہ یہ ہیں کہ موصوف کے اساتذہ میں غلام حضرت سیفی بدعتی اور مولانا نور محمد بریلوی بدعتی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر شیخ جانتا ہیں کہ ان کا کس مسلک سے تعلق ہیں تو اس سوال کو نہ کرنا مقصد اس حقیقت کو چھپانا ہیں۔ آپ جتنا اُن کو چھپالو۔ لوگ تمہاری اصلیت جان چکے ہیں۔

سیفی کا پیر سیف الرحمن سے محبت اور عقیدت کی ایک جھلک

پیر سیف الرحمن زندیق کے لئے خواجہ اور ”رحمہ اللہ“ کا استعمال

داسیفیان خود خواجہ پیر سیف الرحمن رح مرید ان دی او زماجد امجد رح تر خواجہ صاحب مخکی تیر سوی دی نور بیا سر نگہ ماتہ دسیفیت نسبت کوی (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی) میں از خود پیر سیف الرحمن کو زندیق نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیوبند کے 37 علماء و مفتیان کرام نے پیر باڑہ کو زندیق کہا ہیں۔ اور عبدالحق سیفی اس زندیق پیر کا دفاع کر رہا ہیں۔ تو زندیق کا دفاع کرنے والا کون ہو سکتا؟

امارت اسلامیہ افغانستان کے مشہور مفتی اعظم کا فتویٰ

مفتی عبدالعلی کا پیر سیف الرحمن پر زندیق کا فتویٰ

جس جعلی گمراہ پیر کو علمائے دیوبند اور تحریک طالبان افغانستان کے مرکزی مفتی عبدالعلی زندیق قرار دے چکے ہیں تو اس کو رحمہ اللہ کہنا اور اس سے عقیدت رکھنا یا اس کے مرید خاص شیخ غلام حضرت سے موقوف علیہ پڑھنا آپ کے سیفی ہونے کے لئے کافی ہیں۔

بریلویت سے صراحتاً انکار اور دیوبند کا اقرار کیوں نہیں؟

نو خلاصہ داسوہ چہ زہ حنفی یم او استاذان می یتول دیوبند یان دی بریلوی نہ یم (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی مولف: عبدالحق سیفی بریلوی قادری)

سیفیت سے کیوں اختلاف نہیں؟

اوسیفی ہم نہ یم بلکہ مست قادری یم ہا دسیفیا نوسرہ نظریاتی اختلاف ہم نہ لرم بلکہ اہل السنہ ورونہ بی بولم؛ خوہغہ سیفیت چہ دکوم سیفیت ترجمانی حضرت نابغہ شہید تقبلہ اللہ کری وہ اوکوم چہ بیا دسیفیت پہ پوش کی بریلویان دی دھغوی ٹینگ خلاف یم اور غندہ (السیف القادری لرد التلبیسات الشیرانی)

آپ اس وجہ سے سیفی ہو کہ آپ نے خود اپنے کتاب اور تقریر میں کہا ہیں کہ میں سیفیت سے اختلاف نہیں رکھتا ہوں تو جب علمائے دیوبند اس جعلی پیر کو زندیق کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کا اُن سے کوئی اختلاف نہ ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔

تنازع کس وقت ختم ہوگا؟

تنازع صرف اس بات پر ہیں کہ ہم موصوف کو سیفی بریلوی کہتے ہیں اور موصوف اس کا منکر ہیں۔ دوسری بات یہ ہیں کہ موصوف کو ہم دیوبندی نہیں سمجھتے اور موصوف تقریر اور تحریر میں لوگوں کو دجل و فریب کے ذریعے اپنے دیوبندی ہونے کا تاثر دے رہا ہیں۔ حالانکہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں دیوبندی نہیں ہوں صرف میرے اساتذہ دیوبندی ہیں اس معنی کے لحاظ سے دیوبندی ہے۔ اب عام آدمی اس دجل کو نہیں پکڑ سکتا ہم نے اس کے اس دجل کا ہر کیا۔

تنازع اس وقت ختم ہوگا

جب موصوف اپنے صحیح دیوبندی ہونے کا اقرار کرنے کے ساتھ علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات کو تنازع مسائل میں قول فیصل مانے یا دیوبندی ہونے اور علمائے دیوبند کے فتاویٰ سے صاف انکار کرے۔ تاکہ لوگ اس کے دجل و فریب سے بچ جائے۔

عبدالخالق سیفی کی دیوبندیت خود اس کی زبانی

عبدالخالق سیفی خود دیوبندی ہونے سے منکر ہیں اسی لئے تو کہہ رہے کہ صرف اس معنی میں دیوبندی ہوں کہ میرے اساتذہ دیوبندی ہیں۔ صرف اساتذہ کے دیوبندی ہونے سے آدمی دیوبندی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اساتذہ کے عقائد و اعمال و نظریے میں اس کی پیروی نہ کرے۔

مغالطہ

موصوف لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہیں کہ میرے مخاطب مقابل دیوبندی لوگ، دیوبند کو مذہب کا درجہ دے رہے ہیں۔

جواب مغالطہ

ہم دیوبند کو مذہب نہیں کہہ رہے۔ بلکہ فقہ حنفی کے مختلف تشریحات کے وقت ہم صرف اس تشریح کو مانتے ہیں جو علمائے دیوبند نے کی ہو۔ آسان مثال سمجھ لیجئے اگر حنفیت سے دیوبندیت کو ہٹا دیں تو پھر یہ فیصلہ کس طرح ہوگا یہ حق اور صحیح ہے کیونکہ بریلوی اور مہتممی بھی گمراہ کن نظریات فقہاء احناف کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سارے بدعات کی بیخ کنی علمائے دیوبند نے کی ہے۔ اس لئے حنفیت کے لئے ڈھال ہی دیوبندیت ہے ورنہ تو پھر حنفیت بہت سے بدعات اور خرافات کا کارخانہ ہوگا۔

عبدالحق سیفی بریلوی کا استاد کون؟

عبدالحق سیفی کا استاد مشہور زمانہ سیفی عالم مولوی غلام حضرت سیفی بریلوی بدعتی دجال ہے۔ جس کا انہوں نے بار بار اقرار بھی کیا ہے۔ اور غلام حضرت سیفی بدعتی، پیر سیف الرحمان پیر ارچی خراسانی بدعتی کا مرید خاص تھا۔ ہمارے نزدیک فتنہ سبیت کے لئے غلام حضرت سیفی بدعتی نے سب سے زیادہ خدمات سرانجام دیئے ہیں۔ آج کل شیخ غلام حضرت کے تقریباً سارے شاگرد یہ اس گمراہ مشن کی تشہیر کے لئے کام بڑے دجل اور فریب سے سرانجام دے رہے ہیں۔ جس سے اب الحمد للہ فرزندان توحید و فرزندان دیوبند خردوار ہو چکے ہیں۔ ان کا دجل و فریب زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گا۔

عبدالحق سیفی اور پیر سیف الرحمن گمراہ کے قول میں مشابہت

جس طرح پیر سیف الرحمن اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی نہیں کہتا اسی طرح عبدالحق سیفی بھی اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتا ہے اور نہ بریلوی۔ اس سے پہلے وہ کچھ عرصہ تک اپنے آپ کو دیوبندی کہتا تھا الحمد للہ ہماری اور ہمارے رفقاء کی کاوشوں سے آج خوب رسوا ہو چکا ہے اس لئے اب یہ علی الاعلان اپنے آپ کو دیوبندی تو نہیں کہہ سکتا ہمارا اس سے اختلاف اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب موصوف اپنے آپ کو حقیقی دیوبندی کہے اور مختلف فیہا مسائل میں علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات پر فیصلہ کرے۔ یہ کیسا دیوبندی ہے کہ علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات بوقت نزاع تسلیم نہیں کرتا۔ اس لئے کوئی بھی عاقل اُس کی اس دعویٰ کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔

کیا دیوبندی اور بریلوی صرف ایک مخصوص جگہوں کی طرف نسبت کا نام ہے؟

مغالطہ:

عبدالحق سیفی لوگوں دھوکہ دینے کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبند اور بریلی صرف ایک نسبت اور پہچان ہیں باقی دیوبند اور بریلی کوئی مذہب نہیں۔

جواب:

جناب عبدالحق سیفی صاحب دیوبند اور بریلی صرف مخصوص جگہوں اور علاقے کا نام نہیں ہیں بلکہ آج کے معروضی حالات کے پیش نظر دیوبند اور بریلی ایک مخصوص نظریے اور عقیدے کا نام بن چکا ہے۔ یعنی جو شخص عقائد و اعمال میں علمائے دیوبند کا تبع ہو اس کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص عقائد و اعمال میں علمائے بریلی کا تبع ہوتا ہے اس کو بریلوی کہتے ہیں۔ آپ عقائد و اعمال میں علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات کو مانتے ہو یا علمائے بریلی کے فتاویٰ جات کو مانتے ہو؟ جس کو بوقت نزاع مانتے ہو وہی آپ کا مسلک ہے۔ ہم جمہور علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہے۔ اور بوقت نزاع جمہور علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات

کو قول فیصل مانتے ہے۔

مثال:

علم غیب، ندائے غیر اللہ، حاضر و ناظر، نور بشر، تیج، چالیسواں، میلاد النبی وغیرہ مسائل اہل بدعت کی پہچان بن چکے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بریلوی ہے اگرچہ ہزار بار کہے کہ میں دیوبندی ہو جیسے آپ اور حکیم مظہری سیفی بریلوی وغیرہا مندرجہ بالا بدعات کو کرنے والا بریلوی ہے اگرچہ وہ بریلی کے علاقے کا رہنے والا نہ ہو۔ اور اہل حق علمائے دیوبند ان بدعات کے ارتکاب سے کوسوں دور ہیں۔ اب جو ان کاموں کو نہیں کرتا اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات پر عمل پیرا ہو تو وہ دیوبندی ہیں اگرچہ دیوبند کا رہنے والا نہ ہو۔ اگر دیوبند میں بیٹھ کر کوئی ان بدعات کا ارتکاب کرے تو وہ پکا بریلوی اور بدعتی ہیں۔ اسی طرح بریلی میں بیٹھ کر علمائے دیوبند کے نظریے کو اپنائے تو وہ پکا دیوبندی ہیں۔ وہ بریلوی نہیں ہیں۔ کیونکہ دیوبند اور بریلی آج ایک عقیدہ اور نظریہ کی ترجمانی کر رہے۔ لہذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کا خیال ہے۔

سیفی بریلوی سے چند سوالات

آپ مجھے ان سوالات کے جوابات تحریر یا دیجئے تاکہ سب کے پتہ لگ جائے۔

جب پیر زندگی ہو؟

تو اس کے مرید کیا ہونگے؟

اور اس سے پڑھنے والے کیا ہونگے؟

اس کو اہل سنت بھائی کہنے والے کیا ہونگے؟

اس کا دفاع کرنے والے کیا ہونگے؟

اس کے لئے نرم گوشہ رکھنے والے کیا ہونگے؟

سوال: فقہ حنفی کی مختلف تشریحات اور تعارض کے وقت آپ علمائے دیوبند کے تشریح کو مانتے ہو یا علمائے بریلی کے تشریح کو

مانتے ہو؟

سوال: ہم نے آپ کے کتاب کے بہت سے مسائل کو علمائے بریلی سے اخذ شدہ پائے ہیں اس کی کیا وجہ ہیں؟ اگر بریلوی

نہیں ہو تو یہ مسائل ان سے کیوں ماخوذ شدہ ہے کیا ان مسائل کا حل علمائے دیوبند کے کتب میں نہیں تھا؟

سوال: ہمارا اعتراض آپ پر یہ تھا کہ آپ دیوبندی نہیں ہو تو آپ صریح الفاظ میں جواب دیتے کہ میں دیوبندی ہو یا نہیں

ہوں؟ یہ گول الفاظ کسی صاحب عقل کو قابل قبول نہیں کہ اساتذہ دیوبندی ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اس لئے لوگ آپ کے

اس دجل و فریب سے خبر ہو چکے ہیں۔ لہذا اب بھی وقت ہیں کہ سلسلہ کو طول در طول سے بچانے کے لئے صاف کہہ دو کہ علمائے دیوبند کے فتاویٰ جات کو ماننا ہوں کہ نہیں اور دیوبندی ہونے کا اقرار آپ کے ذمے قرض رہے گا۔

سوال: جب آپ کے اساتذہ دیوبندی تھے تو آپ کیوں دیوبندی نہیں ہو سکتے اور اپنے اساتذہ کی مخالفت کیوں؟ دیوبندی اساتذہ سے انحراف کیوں؟

سوال: عبدالخالق سیفی سے ہمارا سوال یہ ہیں جب آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھ سکتے ہو تو دیوبندی لکھنے میں کیا حرج ہیں؟ اگر آپ حقیقتاً سیفی بریلوی نہ ہو؟ تو یہ ساری باتیں جواب طلب ہیں۔ اس لئے آپ سے گزارش ہیں کہ خدا ر صاف کہہ دیجیے کہ میں سیفی ہوں اور دیوبندی نہیں ہوں۔ اس رسالے میں درج شدہ حقائق کا ہر شخص مطالعہ کر کے خود بتائیں کہ موصوف سیفی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ حقائق نہیں تو بالکل نہ مانیں۔ اگر حقائق ہیں تو اس فتنے سے دور رہیے۔

دعوت فکر

اپنے اکابرین علمائے دیوبند کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اسی میں سب کا نجات ہیں۔ سیفی صاحب سے یہ گزارش ہیں کہ ان سوالات پر غور کر کے ان کے جوابات تحریر فرمائیں تاکہ آپ کے بارے میں لوگوں کے جوشکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

سیف الدیوبندی علی راس السیفی فی تائید تحقیقات الشیرانی

(دوسرے رسالے کا مکمل و مدلل جواب)

عبدالخالق سیفی کے الزامات اور جھوٹ کی حقیقت اور اس کا مکمل و مدلل جواب

دو غیر مستند کتب کے حوالے

ہمارے ہاں عوام اور عورتوں میں دو قسم کے کتب رائج ہیں جس کا دنیا میں کوئی حقیقی وجود نہیں ہیں۔

عوام کے کتاب کا نام: خلیا لوجی شریف

عورتوں کے کتاب کا نام: کراستیں شریف

یہ دو ایسے فرضی کتب ہیں جس میں اچھے باتوں کے ساتھ ساتھ بے شمار غیر مستند، بے حوالہ اور اسرائیلی روایات موجود ہیں۔ جس پر عوام اور عورتیں قرآن وحدیث سے زیادہ جہالت کی وجہ سے علم کرتے ہیں۔ جس کا خلاف ہمارے معاشرے میں ہر شخص کا کام نہیں ہیں۔ ان دو غیر حقیقی اور غیر مستند فرضی کتابوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ حقیقی اسلامی روح سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا اشد اور غم میں اکثر رواجات ان کتب سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لئے تو قرآن وسنت کولوگ اجنبی سمجھتے ہیں۔ اور بدعات کے شکنجے میں جھکڑے ہوئے ہیں۔

عبدالخالق سیفی کی غیر مستند اور بے حوالہ باتیں

عبدالخالق سیفی صاحب کی اکثر باتیں ان دو کتب سے ماخوذ شدہ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جس بات حوالہ آدمی پیش نہ کر سکے وہ خلیا لوجی اور کراستیں شریف سے ماخوذ شدہ باتیں ہوتی ہیں۔ علمائے کرام کی باتیں الزامات نہیں ہوتی بلکہ عالم کی ہر بات حوالہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عبدالخالق سیفی کی غیر مستند اور بے حوالہ باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ جن کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

الزامات اور جھوٹ

عالم جھوٹ نہیں بولتا لیکن پیٹ نہیں سیفیوں کو یہ جھوٹ کس نے جائز قرار دیا ہیں کہ آپ کا جو بھی مخالف ہو بس پھر وہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے وہ وہابی بھی، پنجپری بھی، خارجی بھی، انگریز کا غلام بھی ہیں۔

عبدالخالق سیفی کی عادت

جو شخص عبدالحق سیفی صاحب کا عادت خبیثہ یہ ہیں کہ جو شخص اس کے نظریے کے خلاف ہو پھر وہ وہابی، پنجپیری، خارجی اور انگریز کا غلام وغیرہ ہوتا ہیں۔ اس پر اس کے بیانات شاہد ہیں ہر ایک اس کو سن سکتے ہیں۔

الزام اور جھوٹ نمبر 1

موصوف نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ تم لوگ عذاب قبر کے منکر ہو؟

جواب

ناظرین کرام موصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ تم عذاب قبر کے منکر ہو۔

دعویٰ بلا دلیل مردود

قانون یہ ہیں کہ دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک مدعی کے پاس اس دعوت کے ثبوت کے لئے شاہد نہ ہو۔ اب ہم موصوف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس دعوے پر کیا دلیل ہیں؟ اگر کوئی دلیل ہیں تو لا دوہ تحریر یا تقریر جس میں ہم نے عذاب قبر کا انکار کیا ہو۔

ہوائی فائرنگ

موصوف اپنے ہر دعوے کو ہوائی فائرنگ یا کراستین شریف یا خدیا لوجی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہیں اور یہ سب شریعت میں ناقابل قبول ہیں۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے سب سے پہلے میں کیپٹنیوں (عثمانی فرقت) اور پنجپیریوں کے عقیدہ عذاب قبر کے خلاف رسالہ لکھا جو آج تک میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ اور انٹرنیٹ پر آج بھی میرے دور رسالے جو آج سے 8 سال پہلے میں نے لکھے ہیں۔ صلاہ خلف المبتدع کے نام سے لکھا ہیں۔ جو عثمانی فرقہ یعنی کیپٹنیوں (یعنی عثمانی فرقت) کے نظریات باطلہ کو آشکارہ کر چکا ہوں۔ جس کا لنک درجہ ذیل ہیں اس ویب سائٹ پر میرے دونوں رسالے موجود ہیں۔

<http://ipdfs.com/book/usmani-firqa-k-nazriyat-o-ufkar>

اگر میں پنجپیری یا کیپٹنی ہوتا تو یہ نہ لکھتا۔ اس لئے یہ عبدالحق کا خالص جھوٹ اور الزام ہیں جو کسی حق پرست عالم کے شایان شان نہیں ہیں موصوف کا تعلق چونکہ علمائے حق کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے تو جھوٹ بولتا ہیں۔ اور اس کی یہ دین کے نام پر دوکانداری بھی جھوٹ پر قائم ہیں۔ جس کا راز بہت جلد افشا ہو جائیگا۔ اور بہت جلد رسوا ہونے والا ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتا ہیں؟ دلائل سے عاجز ہونے کے بعد اب اپنے باطل پرست اکابر کی طرح علمائے حق پر الزامات اور جھوٹ باندھتا ہیں۔ جس طرح امام بریلویت نے حرم میں بیٹھ کر علمائے دیوبند پر جھوٹ باندھا تھا موصوف بھی اسی کی قدم پر چلتے الزامات لگا رہا ہیں۔ اور آپ سب دیکھ لے جو بھی الزام لھایا

ہیں کوئی حوالہ تحریر کا اور نہ تقریر کا پیش کر سکا۔ اس لئے یہ علمائے سوء کا طریقہ ہے کہ جب دلائل کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو پھر جھوٹ اور الزامات لگاتے ہیں۔ اور لگانے کے بعد اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔

الزام دوم

مادر علمی مدرسہ مفتاح العلوم پر مرکز پنجپیر بیت کا الزام اور اس کا جواب موصوف کا یہ الزام محض اور جھوٹ ہے مدرسہ مفتاح العلوم کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ جس کے فضلاء سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اور سب الحمد للہ دیوبند کی ترجمانی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور اکابرین دیوبند کے مسلک پر اپنا جان و مال قربان کرنے کو اپنا سعادت سمجھتے ہیں۔ موصوف کا یہ الزام بھی بے بنیاد ہیں۔ اس الزام کے ثبوت کے لئے بھی موصوف کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ مدرسہ مفتاح العلوم علمائے دیوبند کا ترجمان مدرسہ ہیں جس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

وجہ اول

مدرسہ مفتاح العلوم وفاق المدارس العربیہ کے تحت رجسٹر دیوبندی مکتبہ فکر کا ترجمان مدرسہ ہیں۔ آج تک کوئی مائی کا لعل اسکی پنجپیر بیت ثابت نہ کر سکا ہیں اور کر سکے گا۔

وجہ دوم

اگر پھر موصوف یا کسی اور کو شک ہو کہ یہ پنجپیریوں کا مدرسہ ہیں تو ہم ڈھٹکے کی چوٹ پر یہ بات کرتے ہیں کوئی مائی کا لعل پنجپیریوں کا مسئلہ مفتاح العلوم کے دارالافتاء میں لائے اگر جواب مسلک دیوبند سے ہٹ کر پنجپیریوں والا ملا تو بلکل موصوف کا موقف صحیح ورنہ عالم کے لباس میں سیفیوں کا خادم اعلیٰ کو بے نقاب کرنا ہم سب کا فریضہ ہیں۔ جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہیں اس کی دیانت اور امانت داری پر کیا اعتبار۔ خدا را اس فتنے سے سب دور رہیں۔ جھوٹ تو کیا جھوٹ کا کارخانہ اس کے پاس ہیں۔

وجہ سوم

اگر موصوف یا کسی اور کو کوئی شک ہو کہ مدرسہ مفتاح العلوم پنجپیریوں کا ہیں تو اس کے دارالافتاء کا ایک مسئلہ بھی علمائے دیوبند کے خلاف ثابت کرے۔

وجہ چہارم

سب کو چیلنج ہیں کہ کوئی مدرسہ مفتاح العلوم پشین کے کسی ایک استاد کا تعلق بھی پنجپیریوں کے جماعت خدا را جھوٹ مت بولا

کریں۔ اللہ ست ڈرو تم تو قادری بھی ہو۔ اور سلسلہ قادریہ عالیہ شریف میں بیعت بھی کر چکے ہو۔ بیعت کے باوجود سلسلہ قادریہ میں ہونے کے باوجود اتنا جھوٹ بولنا کس کا کام ہیں؟

عبدالخالق سیفی کا اظہار بریلویت و سیفیت

موصوف کی رسوائی کا وقت آچکا ہے بلکل وہی عقیدہ لکھا ہے جو بریلویوں اور سیفیوں کا ہیں۔ وہ عقیدہ نور و بشر کا جس پر ہم پہلے ہی گرفت کر چکے ہیں تفصیلاً یہ ثابت کر چکے ہیں یہ عقیدہ بریلویوں اور سیفیوں کا ہیں۔ علمائے دیوبند کا نہیں ہیں۔

عقیدہ نور و بشر کا خلاصہ

بریلویوں اور سیفیوں کے نزدیک حضور ﷺ ذاتا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ جو بلکل نصوص کے خلاف عقیدہ ہیں۔ علمائے دیوبند کے نزدیک حضور ﷺ ذاتا نور ہیں اور وصفاً نور ہدایت یعنی باعتبار ذات بشر ہیں اور باعتبار صفت نور ہیں۔ اگر موصوف کا عقیدہ نور و بشر دیوبند والا ہو تو براہ کرم علمائے دیوبند سے ثابت کرے۔ ہم نے تو تحقیقات لدفع التلبسات میں موصوف کا عقیدہ بریلویوں والا ثابت کیا ہے۔ موصوف پر وہی قرض اب تک باقی ہیں۔

اگر دیوبندی ہو تو اپنا عقیدہ نور و بشر علمائے دیوبند سے ثابت کرو۔

الزام نمبر 3

چوتھا الزام یہ لگایا ہے کہ مفتی سہیل اور انکے اتباع حیات فی القبر اور عذاب فی القبر کے منکر ہیں۔ جواب: یہ بھی ہوائی فائرنگ ہیں لیکن یہ ایسا فائرنگ ہیں کہ اس سے ان شاء اللہ کوئی زخمی نہیں ہوگا۔ اور کوئی عبدالخالق سیفی سے پوچھے کہ راقم اور انکے اتباع کے انکار حیات فی القبر اور انکار عذاب قبر کا آپ کے پاس کیا دلیل ہیں کوئی تقریر یا تحریر بطور ثبوت ہیں۔ اگر ہے تو پھر بلکل تم سچے ہو۔ ورنہ تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ شرم ان کو مگر آتی نہیں۔ اسلیئے کہ موصوف سیفی ہیں اور سیفی حضرات تو مسجدوں میں ڈانس کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تو جھوٹ بولتے ہوئے کیوں ڈرے۔

ہمارا عقیدہ

الحمد للہ ہم مرنے کے بعد عام میت کے لئے برزخی حیات بقدر مائیتالم ویتلذذ کے قائل ہیں۔ اور گناہ گاروں کے لئے قبر میں عذاب اور نیکوکاروں کے لئے ثواب اور راحت کے قائل ہیں۔ اگر اس کا نام انکار ہیں تو موصوف کی مرضی ہیں۔ اللہ کو اس نے جواب دینا ہوگا۔ ہم موصوف سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنے بوجھ آخرت کو اور بھاری نہ کرو۔

اجتماعی دعا بعد الفرائض

نفس اجتماعی دعا بعد العصر والفجر کے استحباب کے ہم قائل ہیں لیکن اس اجتماع، امام اور مقتدی کے ایک دوسرے کے پابندی کو ہم لازمی نہیں سمجھتے۔ تفصیلی بحث تحقیقات لدفع التلبیسات میں عبدالحق سیفی صاحب کا اشرف علی تھانوی پر جھوٹ اور اس کا جواب نامی رسالے میں دیکھ سکتا ہیں تاکہ لوگ موصوف کے جھوٹ کو بھی دیکھ لے جو موصوف نے حکیم الامت پر بولا تھا۔ جس پر ہم اس کا گرفت کر چکے ہیں۔ اس کا جواب بھی موصوف کے ذمے لازمی ہیں۔

ندائے یا محمد

ندائے یا محمد کے بارے میں مفسرین اور فقہائے کرام فیصلہ تو یہ ہیں کہ یہ ندائے یا محمد ناجائز اور بے ادبی ہیں۔ جبکہ بعض صوفیاء سے جو منقول ہیں

اولاً تو وہ یا رسول اللہ کے الفاظ ہے یا محمد کے الفاظ نہیں ہے

ثانیاً اگر کسی صوفی سے یا محمد کے الفاظ منقول ہے وہ حجت نہیں ہے۔ کیونکہ صوفیاء کرام کے وہ اقوال جو بلا دلیل ہو وہ قابل استدلال نہیں ہوتے۔ اور عوام کے لئے اقوال صوفیاء حجت نہیں ہوتے بلکہ فقہاء کرام کے فتاویٰ جات حجت ہوتے ہیں۔

ثالثاً یا محمد اور یا رسول اللہ کا بڑا فرق ہے یا محمد ناجائز اور یا رسول اللہ کے الفاظ جو صوفیاء کرام سے منقول ہے وہ عوام کے لئے حجت نہیں ہیں کیونکہ خواص جو الفاظ کہتے ہیں ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے جو عوام کا ہوتا ہے۔ اور عام لوگوں کے لئے صوفیاء کرام کے اقوال حجت نہیں ہوتے بلکہ عوام کے لئے فقہاء کرام کے فتویٰ جات حجت ہوتے ہیں اس لئے عوام کے لئے اقوال صوفیاء کو حجت میں پیش کرنا جائز نہیں بلکہ حجت میں فقہاء کے فتاویٰ جات کو پیش کرنا چاہیے۔ اور سیفی حضرات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی جیسے صوفیاء کرام کے اقوال حجت میں پیش کرتے ہیں۔

اتباع اقوال فقہاء کا یا اقوال صوفیاء کا؟

سوال یہ ہیں کہ اتباع قول فقہ یا قول صوفی کی؟

جواب: اتباع فقہاء کرام کے فتاویٰ کی جاتی ہیں۔ صوفیہ کے اقوال و افعال شریعت و مذہب میں حجت نہیں ہوتے اسی لئے عبدالحق سیفی بریلوی کا امام احمد رضا خان بریلوی فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں ولعمہ ما قال (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ) حضرت شاہ ولی اللہؒ کیا خوب فرمایا۔ وجود صوفیہ را غنیمت داں وقول و فعل ایشان وقعتی ندارد۔ صوفیائے کرام کے وجود کو غنیمت جانئے لیکن ان کا قول اور

فعل (کتاب و سنت کے مقابلہ میں) اپنے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا لہذا حجت اور دلیل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فرمائیں۔ (فتاویٰ رضویہ ص 557 جلد 22)

امام اہلسنت کا قول

حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ لکھتے ہیں رہاشامی وغیرہ کا یہ قول کہ قبور پر ستور (چادریں وغیرہ) درست ہیں کیونکہ اس میں صاحب قبر کی تعظیم ہے وغیرہ وغیرہ تو قابل التفات نہیں، اس لیے کہ یہ غیر مجتہد کا قول ہونے کے علاوہ بلا دلیل بھی ہے۔ ’راہ سنت از صفدر، ص: 200 یا محمد پر حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ وغیرہ جیسے قابل قدر صوفیاء کرام کے اقوال سے استدلال درست نہیں کیوں وہ غیر مجتہد کا قول بلا دلیل حجت نہیں ہوتا۔

علامہ یوسف لدھیانوی شہید کا قول

علامہ لدھیانوی شہید شامی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مگر اتنی بات واضح ہے کہ علامہ شامی ہوں یا شیخ عبدالحق نابلسیؒ، یہ سب کے سب ہماری طرح امام ابوحنیفہؒ کے مقلد ہیں۔ اور مقلد کا کام صاحب مذہب اور ائمہ مجتہدینؒ کی نقل کی اتباع کرنا ہے، تقلید، خود رائی کا نام نہیں ہے، علامہ شامیؒ نے یا شیخ عبدالحق نابلسیؒ نے یا کسی بزرگ نے اگر ہمارے ائمہ متبوعینؒ سے کوئی نقل پیش کی ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ میں حضرت امام مجدد الف ثانیؒ کے الفاظ میں یہی عرض کر سکتا ہوں ایجا قول امام ابی حنیفہؒ و امام ابی یوسفؒ و امام محمد معتبر است نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسنؒ (نوریؒ) (مکتوبات امام ربانیؒ، دفتر اول، مکتوب نمبر 265) (اختلاف امت اور صراط مستقیم ص 243 معلوم ہوا کہ یا محمد نداء بے ادبی اور ناجائز ہیں۔ تفصیل کے لئے تحقیقات لدفع التلبسات میں ندائے یا محمد نامی رسالے دکھا جائے تاکہ عبدالحق سیفی کی اصلیت آپ کو واضح ہو جائے۔

الزام نمبر 5

ہم پر الزام لگایا ہے کہ تم لوگ ایصال ثواب کے منکر ہو۔

جواب

موصوف نے ہم پر الزام لگایا ہے لیکن کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ اور کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے قابل قبول نہیں۔ لہذا یہ موصوف کا جھوٹ اور الزام ہیں۔ اگر ہمارا کوئی تقریر یا تحریر ایسا ہو جس میں ہم نے ایصال الثواب کا انکار کیا ہو تو موصوف پیش کرے تاکہ سارے لوگ اس کو مانے لیکن یہ جھوٹ ہیں قیامت تک اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔

ہمارا موقف

ہم ایصال الثواب للاموات کے قائل ہیں۔ ہمارا وہی موقف ہے جو علمائے دیوبند کا ہیں۔ موصوف کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ لہذا قابل التفات نہیں اگر کوئی دلیل پیش کرتا تو اس کا جواب ہم کر لیتے۔ الزامات اور بغیر ثبوتوں کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

الزام نمبر 6

عبدالخالق سیفی نے ہم پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ہم نے سارے اسلاف کو بدعتی اور مشرک کہا ہے۔

جواب

یہ بھی سابقہ جھوٹ کی طرح خالص جھوٹ ہے۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو اس کا دلیل کیا ہے۔ کب، کس وقت اور کس مقام پر ہم نے اسلاف کو بدعتی اور مشرک کہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی تحریر یا تقریر بطور ثبوت ہو تو سب کو دکھائیں تاکہ سب مان لے۔

اک عرض اور اک التماس

عبدالخالق سیفی صاحب آپ نے دوسرے رسالے میں الزامات اور جھوٹ کے سوا لکھا ہی کیا ہے۔ اگر یہ الزامات صحیح ہیں تو ان کے دلائل کہاں ہیں۔ اگر جھوٹ ہیں کہنے والے کو شرعاً کاذب کہا جاتا ہے۔ اور کاذب پر اللہ کا لعنت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد بانی ہیں۔ اللعنة اللہ علی الکاذبین جھوٹا ملعون ہوتا ہے۔ اس ارشاد بانی کے تحت تم کیا ٹھہرے ذرا سوچیے؟

پروپیگنڈے کا جواب

پنچیر یوں، کپٹنیوں (عثمانی فرقہ)، غیر مقلدین سب سے برات کا اعلان میرے بارے عبدالخالق سیفی اور اس کے اتباع نے یہ بات مشہور کی ہے کہ مفتی سہیل شیرانی پنچیری، کپٹنی یا غیر مقلد ہیں حالانکہ یہ سب جھوٹ ہیں میں ان سب سے بری ہوں۔ یہ سب دلائل کے میدان میں عاجز آچکے ہیں اب پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈے کرنے والو ذرا قیامت کا بھی تصور کرو۔

علمائے دیوبند کا جو فتویٰ وہی میرا فتویٰ

میرا ان فرقوں کے بارے میں وہی موقف اور فتویٰ ہے جو علمائے دیوبند کا موقف اور فتویٰ ہے۔ علمائے دیوبند نے ان فرقوں پر جو فتویٰ لگایا ہے میرا بھی وہی فتویٰ ہے۔

پروپیگنڈا کیوں؟

موصوف اور اس کے اتباع دلیل کی میدان ہار چکے ہیں اب پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ امید ہیں کہ ال حق کا تسلی میرے اس وضاحت سے ہو جائیگی۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو میدان حاضر ہیں۔ تاکہ سب دیکھ لیں۔ عبدالحق سیفی تمہارا کام نہیں بلکہ اپنا عمل کام آئے گا۔ اس لئے عبدالحق سیفی کے لئے اپنے آخرت کو خراب مت کریں۔

عبدالحق سیفی کا سیفیوں سے برات اعلان کب ہوگا؟

جس طرح میں نے اپنے اوپر موصوف کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو رد کرتے ہوئے ہینچریوں وغیرہ سے لاتعلقی اور برات کا اعلان کیا۔ اس طرف موصوف بھی غیرت کا کپسول کھائے اور سیفیوں سے برات کا اعلان کریں اور سیفیوں پر وہی فتویٰ لگائے جو علماء دیوبند نے لگایا ہے۔

سیفیوں پر فتویٰ کیوں نہیں؟

موصوف پر اگر ہم نے سیفی کا بے جا الزام لگایا ہے اور یہ بات غلط ہیں تو موصوف بھی سیفیوں پر وہی فتویٰ لگائیے جو علماء دیوبند نے لگائے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ موصوف کبھی بھی سیفیوں پر وہی فتویٰ لگا جمع علماء دیوبند نے لگایا ہے۔

جعلی پیر سیف الرحمن پر زندقہ کا فتویٰ کب؟

موصوف اگر دیوبندی ہیں تو جعلی پیر سیف الرحمن پر زندقہ کا فتویٰ لگائے جو علماء دیوبند نے لگائے ہیں۔ یہ جرات بھی موصوف میں نہیں۔ اگر موصوف چوں و چرا کر رہا ہیں تو سمجھئے کہ موصوف کڑ سیفی ہیں۔ اور اب اس کا دجل و فریب حق کے سامنے مزید نہیں ٹھہر سکے گا۔

قرض کا مطالبہ

موصوف میرے پہلے رسالے میں اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دے تاکہ ہم دیکھ لے کہ موصوف حقیقتاً سیفی بریلوی نہیں ہیں۔

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

متفرق مسائل

لی خمسہ اٹھی بھا کا تعویذ لکھنے کا حکم

سوال: ہمارے ہاں بریلویوں نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ لی خمسہ اٹھی بھا کا تعویذ لکھنا جائز ہے۔ اس بارے میں علمائے دیوبند کا فتویٰ کیا ہے۔

الجواب باسم ملہم الصواب

اس طرح کے شیعوں والے تعویذ ناجائز ہے کیونکہ اسمیں پنجتن پاک کے نام ہے اگر اس کی صحیح تاویل نہ کی جائے تو اس کا مضمون بالکل شرک ہے اس لئے حقیقی سنی کے لئے اس طرح کے شرکیہ یا موہم شرک الفاظ سے اجتناب ضروری ہے۔

حکیم الامت کا فتویٰ

حکیم الامت اس تعویذ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اس کے بعد کی بھی تو عبارت پڑھنا چاہیے جس میں اس کا شیعہ کی طرف منسوب ہونا ظنا مذکور ہے، سب کو ملا کر نظر کرنا چاہیے۔ ایک ایک جزو پر حکم کا مدار نہ سمجھنا چاہیے۔ نسخہ تو مجموعہ اجزاء کو کہتے ہیں اور وہی مؤثر ہوتا ہے۔ گویا ایک جزو زیادہ قوی نہ ہو، اسی طرح مناجات کا نظم ہونا مانع ضعیف ہے، جس کا مانعیت حدیث: ایاک والصحیح فی الدعاء میں وارد ہے وہ اور اجزاء سے مل کر مؤثر قوی ہو گیا، اور یہ مشہور مناجات حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں۔ ۲۹/ شوال ۱۳۵۰ھ (النور ص ۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۰ھ)۔ (امداد الفتاویٰ جدید مطول حاشیہ ص ۵۴۲ ج: ۸)

یوم عاشور کے ثابت شدہ اعمال

یوم عاشورہ کے متعلق جن اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام موضوع روایات سے ثابت ہیں، لہذا ان کو بیان کرنا درست نہیں ہے، خود بھی اس سے اجتناب کیا جائے اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ سمجھا دیا جائے، تاکہ لوگوں میں بے بنیاد اور بے اصل باتیں آپ کی طرف منسوب کر کے پھیلانے کی وعید سے بچا جائے واللہ یقول الحق وھو بہدی السبیل۔

البتہ یوم عاشوراء سے متعلق بعض اعمال جو قابل احتجاج احادیث سے ثابت ہیں ان پر عمل کرنا اور دوسروں کا بتانا جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ان کو بھی اپنے درجے سے بڑھانا جائز نہیں ہے، جیسے روزہ ہے دس محرم کو آپ ﷺ سے روزہ رکھنا ثابت ہے اور یہ سنت ہے۔ اور دوسری چیز جو عاشوراء کے دن ضعیف احادیث سے ثابت ہے وہ ہے اہل و عیال پر خوراک میں توسع کرنا۔ اس

کے علاوہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔

روحوں کا شب جمعہ میں گھر آنے کی بات کہاں تک صحیح ہے؟

سوال:

اہل بدعت کے سربراہ مولوی نور محمد میوندی نے اپنے فتاویٰ میوندیہ میں لکھا ہے کہ مومنین کے ارواح اوقات فاضلہ میں اپنے گھروں کو آنا ثابت ہے کیا واقعی یہ صحیح مسئلہ ہے۔

جواب:

یہ اہل بدعت کا خود ساختہ عقیدہ ہے اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے ہمارے اکابر کے نزدیک یہ عقیدہ بلا دلیل اور روایات واہیہ پڑنی ہے۔

علامہ رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ

فتاویٰ رشیدیہ میں حضرت گنگوہیؒ نے لکھا ہے کہ مردوں کی روحوں کے گھر پر آنے کی روایتیں واہیہ ہیں اس پر عقیدہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

اس جواب پر حضرت سید احمد دہلویؒ، حضرت مولانا یعقوب نانوتویؒ اور مولانا احمد ہزارویؒ، مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ، مولانا ابوالکلامؒ وغیرہم کے دستخطیں موجود ہیں۔

دعا بعد السنن بہیئۃ الاجتماعیہ کا حکم

سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد امام اور مقتدیوں کا اجتماعی صورت میں دعا مانگنا حضور ﷺ سے ثابت ہے نہ صحابہ کرامؓ و تابعین سے اور نہ ائمہ مجتہدین سے، جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو اس کو بطریق سنت پابندی اور التزام کے ساتھ بجماعت ادا کرنا خود ایک بدعت ہے، اس اجتماعی دعا میں اس کے علاوہ دوسرا مفسدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نمازوں کی تکمیل کے ضروری ہے نیز جماعت میں شریک ہونے والا آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ خرچ ہو جائے اور اس کو اتنی فرصت کہاں تو وہ سرے سے جماعت ہی چھوڑ بیٹھتا ہے اور پھر یہ دعا بلند سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے نمازیوں کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے لہذا مندرجہ بالا مفسدہ کی بناء پر سنتوں کے بعد اجتماعی دعا سے بچنا لازم ہے۔ تفصیل کے لئے احکام دعاء ص ۱۵، ۱۴ دیکھیں) (ماخذ: دارالافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور فتویٰ نمبر: 829)

بنوری ٹاون کا فتویٰ

- (۱) سنتوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام والتزام کرنا درست نہیں ہے۔ (فتویٰ نمبر 144012200675)
- (۲) اگر نبی کریم ﷺ کو کبھی کبھار کسی مصلحت یا ضرورت کی وجہ سے مسجد میں سنن و نوافل ادا کرنے کا اتفاق ہوا تب بھی آپ ﷺ نے مقتدیوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں فرمائی۔ آج کل بعض علاقوں میں سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کا عمل التزام ہے اس لئے اس کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ (فتویٰ نمبر 144012200675)
- (۳) سنن و نوافل کے بعد اجتماعی ہیئت بنا کر دعا کرنا ثابت نہیں، لہذا سنن کے بعد اجتماعی دعا سے اجتناب کیا جائے۔ (فتویٰ نمبر 144008200391)

سحری کے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا

سوال:

ہمارے ہاں بعض بریلوی اور اہل بدعت سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کے لئے صلاتیں (الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ) پڑھتے ہیں کیا یہ جائز ہے۔

جواب:

روضہ اقدس کے پاس تو اس طرح کا درود پڑھنا جائز ہے لیکن دور سے بصیغہ خطاب پڑھنا ہمارے اکابر کے نزدیک ہر شخص کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس لئے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور آج کل یہ اہل بدعت بریلویوں کا شعار بن چکا ہے اس لئے اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔

مصلحت کی وجہ سے شیعہ کے جنازہ میں شریک ہونا

باطل فرقوں میں شیعہ ایک بدترین گمراہ اور کافر فرقہ ہے اس لئے فی نفسہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا ناجائز اور منہی عنہ ہے لیکن اگر کوئی ضرورت شدیدہ (نہ پڑھنے کی صورت میں قتل اور ہلاکت کا یقین ہو) تو جائز ہے اور ضرورت کی حقیقت دفع مضرت ہے نہ کہ جلب منفعت۔

دفع مضرت سے مراد یہ ہے کہ ضرورت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس ممنوع کا ارتکاب نہ کیا تو آپ ہلاکت یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائیگے تو ایسی صورت میں حرام کا ارتکاب مباح ہے۔

قال الله تعالى: 'ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره' (سورة توبه: ۸۴)
 والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار
 والاستشفاع (روح المعاني، سورة توبه ص ۲۲۴ ج ۶)
 والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر. (الدر المختار كتاب الصلاة، صفة الصلاة، ص ۵۳۳ ج ۱)
 فالضرورة بلوغه حداً لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام (حاشية
 الحموى على الاشباه والنظائر، الفن الاول القاعده الخامسة، قديم ص: ۱۴۰)
 الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له (قواعد الفقه ص ۳۵۸)

مولوی عبید اللہ ایوبی کنڈہاری بریلوی کی حقیقت

سوال:

مولوی عبید اللہ ایوبی کنڈہاری کا کچھ تعارف کروادیتے کہ موصوف علمائے حق علمائے دیوبند سے تعلق رکھتا تھا یا ان کے نظریات بریلویوں کے تھے۔

جواب:

مولوی عبید اللہ ایوبی کا تعارف

نام ابو الفضل المدعو بمحمد عبید اللہ السنی الحنفی النقشبندی ایوبی السلیمانخیلی القندھاری
 الافغانی (سیف الکندھاری ص ۱۷۴)

کتب، رسائل اور حواشی

موصوف نے بہت سے کتب، رسائل اور درسی کتب پر حواشی لکھے ہیں۔ چند درجہ ذیل ہیں۔
 تفسیر ایوبی، حاشیہ علی البیضاوی، حاشیہ علی نخبۃ الفکر، نور الایضاح پشتو، قدوری
 پشتو، شروط صلوة پشتو، کنز الدقائق پشتو، نور ظلم پشتو، ابو المنتھی پشتو، سیف الکندھاری علی هامش
 الخیالی، حاشیہ کاملہ علی شرح العقائد النسفی، حاشیہ علی میرزا اهدا لامور العامة وغیرہ
 اس کے علاوہ بھی بہت سے درسی کتب پر حواشی لکھے ہیں۔ لہذا ان کے کتب، رسائل اور حواشی جن میں عقائد کے مسائل

کو چھیڑا گیا ہوا جتنا ب ضروری ہے کیونکہ موصوف عقیدوی مسائل میں بریلویت کی طرف گئے ہیں۔

علمائے دیوبند کے سرخیل حضرت گنگوہیؒ پرواہیت کا فتویٰ

مولوی عبید اللہ ایوبی کندھاری دیوبندی نہیں تھا اس کا کتاب سیف الکنڈھاری دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ موصوف بھی اہل بدعت بریلویوں کا سرخیل تھا۔ اس کی سب سے اہم دلیل یہ کہ موصوف نے شاہ اسماعیل شہیدؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو وہابیوں کے معتقدین میں سے شمار کیا ہے اور ان کی وجہ سے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کو بدنام قرار دیا ہے یعنی ان کی وہابیت کی وجہ دیوبند کا مدرسہ آج بدنام ہے۔ موصوف اپنے کتاب سیف الکنڈھاری میں لکھتے ہیں۔

دھند بعضی علماء و دغہ ابن تیمیہ تہ لویہ عقیدہ لری او ددہ واقوالو تہ لوی اعتبار و ر کوی چنا نچی مولوی اسماعیل شاہ الدھلوی او ددہ شاگر درشید احمد الکنڈھوی صدیق حسن خان البھوپالی، مولوی نذیر حسین، مولوی شہد الحق، وحید الزمان، عبد الاحد الغازی پوری، مولوی عبد الجلیل، مولوی غلام حسن، مولوی عبد الجبار، مولوی غلام خان راولپنڈی، مولوی طاہر لپشاوری، وغیرہم۔

دغہ ابن تیمیہ سخت تابعان دی، او ددیوبند مدرسہ قدیم علماء قدس اللہ اسرارہم خونی دغسی عقائد و شہزادہ مگر یہ درستہ علماء کشتی بعض نفر پیدا سوہ چی دہ بعض عقائد و دوصا بنو معتقد سولہم دغوا افراد یہ سب بن ورزد دیوبند مدرسہ یہ وہابیت بدنام سولہ۔ (سیف الکنڈھاری ص ۲۰۲)

مگر دالاندی مسئلہ ددوی باید غور و نیول سی، چی ایاد موحد بنو دغسی عقائد دی۔

(۱) مسئلہ امکان کذب یعنی ممکنہ ہے کہ خدا کی پاک درواغ وائی العیاذ باللہ

(۲) حق تعالیٰ د مکان او د جہت سخر پاک گنل بدعت او گراہی دہ، د مضمون ددوی یہ ذیل کتاب کوشی راغلی دی۔

(۱) ایضاح الحق مولف مولوی اسماعیل دہلوی (ص ۲۴)

(۲) صیانتہ الایمان تصنیف شہود الحق (ص ۵) براہین صادقہ قاطعہ تصنیف رشید احمد گنگوہی شاگرد مولوی اسماعیل (ص ۶)

۔ (سیف الکنڈھاری ص ۱۸۳)

شاہ اسماعیل شہیدؒ پر گستاخ رسول کا فتویٰ

موصوف نے اپنے گمراہ کن کتاب سیف الکنڈھاری ص ۱۸۴ پر وہابیوں کے عقائد کے ضمن میں شاہ اسماعیل شہیدؒ کے تقویۃ الایمان سے بھی چند حوالے نقل کیے جو ان کے نزدیک وہابیوں کے عقائد اور غلط نظریات ہے اس کے بعد لکھتے ہیں۔

فقیر ہیچمندان وائی چی مسلمانان ورونہ دی انصاف و کزی چی دغہ عقائد دمسلمان عقائد بلبل

کیدای سی یانہ او دغہ عقائد بہ پہ اصحابو کرامو او تابعینو او تبع تابعینو کشی وہ یانہ، او پہ دغو عقائدو کشی توہین تحقیر او تذلیل در رسول اکرم ﷺ او دونورو انبیاء علیہم السلام ستہ یانہ او پہ دغو عقائدو کشی توہین دسلفو صالحینو او دائمہ و مجتہدینو ستہ یانہ او پہ دغہ عقائدو کشی دشریعت محمدیہ علیہ السلام توہین اوسپکوالی ستہ یانہ الخ (سیف الکندھاری ص ۱۸۲)

شاہ اسماعیل شہید اور علماء دیوبند پر فتویٰ کفر

آیا کافر او مسلمان سرہ عزیزان کیدای سی یانہ، آیا ہغہ سوک چی ستاپلار مور، اونیکہ گان پشت تر پشت مشرکان بولی تالرہ بی دوستی پکار دہ یانہ، آیا دغسی ملایانو پسی لمونزروا دی یانہ آیا دغسی خلگو سرہ منا کحت مواصلت پیوند دوستی قوی کول روادی یانہ الخ (سیف الکندھاری ص ۱۸۷)

مولوی عبد اللہ ایوبی کندہاری بریلوی کے چند گمراہ کن عقائد کی نشاندہی

موصوف نے اپنے کتاب سیف الکندہاری میں اپنے گمراہ کن عقائد کچھ اس طرح لکھے ہیں جن میں سے چند درجہ ذیل ہے۔

(۱) استمداد من الاموات جائز ہے، الاستمداد من الاموات جائز نمیا کان اولیاء الخ (سیف الکندہاری ص ۱۷۳)

(۲) حیلہ اسقاط اور دور متعارف کے لئے مذہب میں صحیح سند اور حدیث نبوی ﷺ میں اس کا مخرج صحیح موجود ہے۔

حیلة الاسقاط والدور المتعارف لها سند صحيح في المذهب ومخرج صحيح في الحديث النبوي ﷺ (سیف الکندھاری ص ۱۷۳)

(۳) انبیاء اور اولیاء کو غائبانہ نداء کرنا جائز ہے۔ چنانچہ لکھتے ہے۔

پہ وخت د کشی دغیوبت ظاہری یانبی ﷺ یا ولیؑ تہ نعرہ کول، اہل سنت وائی نعرہ وغائب تہ روا دہ، او مڑی ہم د ژوندو خبری اوری (سیف الکندھاری ص ۱۸۸)

(۴) انبیاء اور اولیاء کے ارواح سے استمداد حاصل کرنا مباح بلکہ سنت ہے بلکہ بعض جگہ تو واجب ہے۔

التوسل بارواح الصلحاء والاستمداد، اہل سنت وائی مباح بلکہ سنت دی، بلکہ پہ بعضی زایو کشی واجب دی۔ (سیف الکندھاری ص ۱۸۸)

(۵) علامہ ابن تیمیہؒ کو مجسمہ میں سے شمار کرنا چنانچہ لکھتے ہے۔

ابن تیمیہ پہ ابتدا کشی حنبلی مسلک وو، بیاور ستہ ئی طغیان او تجاوز الحدو کڑی او خدائی

عزوجل ته دجهت او جسميت عقیده ئی شکاره کړه (سیف الکندھاری ص ۱۸۹)

او اخندشیخ وائی چی ابن تیمیه دمجمسه سخته دی چی الله تعالیٰ جسم بولی نودی په ډیر سفاهت

اوناپوهی کی دی او دده او امثالو دده قول هیچ اعتبار نه لری (سیف الکندھاری ص ۱۹۲)

عاصی وائی چی دغه ابن تیمیه ته خو وها بیان شیخ الاسلام وائی، انصاف پکاردی د دغسی

عقائد چشتن شیخ الاسلام کیدلاسی، او دغه نوم لقب د دغسی سړی وړدی یانه هرگز نه، داسوی په حقیقت

کشی وفدالشیطان دی (سیف الکندھاری ص ۲۰۲)

اذان قبل الوقت کا حکم

سوال:

سحری کے وقت احتیاط اذان تین، چار منٹ پہلے کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح افطار میں احتیاط اذان تاخیر سے کرنا کیسا ہے۔

جواب:

اذان کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے جب صبح صادق ہو جائے تو پھر اذان دینا چاہیے۔ صبح صادق سے پہلے احتیاط سحری میں خوراک بند کرنے کے لئے تین، چار منٹ پہلے اذان دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے اذان سحری کے وقت میں کیا تو یہ اذان قبل الوقت ہے اس کا اعادہ ضروری ہے۔ اس لئے ائمہ کرام اس کا خاص کیا کرے ایسا نہ ہو کہ احتیاط کی وجہ سے اذان برباد ہو جائے۔

افطار کا تعلق بھی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہے اگر سورج یقینی غروب ہو چکا ہے تو پھر روزہ افطار کرنا جائز ہے اگرچہ اذان ابھی تک نہیں ہو چکا۔ یقینی سورج غروب ہونے کے بعد افطار میں زیادہ تاخیر کرنا روافض اور شیعوں کا طریقہ ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

ہدایۃ السالکین کس کا کتاب؟

سوال:-

سیفی حضرات کہتے ہیں ہدایۃ السالکین پیر سیف الرحمن کا کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا صرف ایک کتاب الجوابات السیفیہ ہے۔ کیا سیفی حضرات کی یہ بات صحیح ہے کہ ہدایۃ السالکین پیر باڑہ کی کتاب نہیں ہے؟

جواب۔

میرے خیال سے یہ سیفی حضرات کا دجل و فریب ہے۔ ہدایۃ السالکین بلا شک و شبہ پیر سیف الرحمن کا اپنا کتاب ہے۔ اس پر چند دلائل پیش خدمت ہے۔

دلیل اول:-

کتاب ہدایۃ السالکین صفحہ ۴ پر عرض ناشر میں صاحبزادہ عرفان اللہ حنفی سیفی لکھتے ہیں: ”قبلہ حضرت صاحب نے کتاب ہدایۃ علم و طریقت و حقیقت کے گوہر بے بہا لٹائے ہیں۔ جو بظاہر ایک ناعاقبت اندیش کے جواب میں ہے مگر اپنے اندر علم تصوف کا سمندر بکھیرے ہوئے ہے۔ اور قبلہ مبارک نے ان دلائل کے ساتھ کوزے اور سمندر والا معاملہ فرمایا ہے۔ (ہدایۃ السالکین ص ۴)

دلیل دوم:-

پیر مفتی محمد عابد حسین سیفی نے اپنے تقریظ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ کتاب پیر سیف الرحمن کا ہے۔
المسئی بہدایۃ السالکین الذی الفہما العالم اکامل المجد و للمأۃ خامس عشر شیخ العلماء و المشائخ الصفی الذکی المؤید من اللہ المنان
اخذ زادہ سیف الرحمن الخراسانی دام فیوضہ الخ (ہدایۃ السالکین ص ۱۱)

دلیل سوم:-

علامہ محمد ابراہیم نقشبندی سیفی نے بھی اپنے تقریظ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ہدایۃ السالکین کا مولف پیر سیف الرحمن ہے۔

وبعد فانی رأیت الرسالة المنیفة الرشیدة الشریفة التي الفها الشيخ اکامل المجد فی ہذا الزمان قطب دوران حضرت اخندزادہ
سیف الرحمن خراسانی دامت برکاتہ العالیۃ فی جواب العنید الغلیل پیر محمد چترالی الخ (ہدایۃ السالکین ص ۱۲)

دلیل چہارم:-

پروفیسر مشتاق احمد نے سنجھائے گفتنی میں لکھا ہے ”میرے دادا مرشد، قیوم زمان، مجدد عصر، قائد اہلسنت حضرت اخندزادہ
سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف کردہ کتاب ”السالکین فی رد المنکرین“ کا ذکر بھی
ہوا۔ (ہدایۃ السالکین ص ۱۳)

دلیل پنجم:-

پیر سیف الرحمن کا اپنا اقرار

پیر سیف الرحمن نے خود یہ اقرار کیا ہے کہ میں نے ہدایۃ السالکین گستاخانہ خط کے جواب میں لکھی۔ چنانچہ لکھتے ہے۔
 (۱) ”تو میں نے پورے قتل کے بعد علمی اور شرعی دلائل سے بھرپور کتاب (ہدایت السالکین) مذکورہ گستاخانہ خط کے جواب میں لکھی لیکن جب سے (ہدایۃ السالکین) شائع ہوئی الخ (ہدایۃ السالکین ص ۲۷)
 (۲) لہذا تمام اسلام اس کذاب اور مفتری شخص کے غلط پروپیگنڈوں سے دھوکہ نہ کھائیں بلکہ تین اور تحقیق معلوم کرنے کے لئے میری کتاب (ہدایۃ السالکین) اول تا آخر دقیق نظر سے انصاف کی نگاہوں سے مطالعہ کریں اور میری کتاب (جوابات سیفیہ مع شرحا تشریحات ضیائیہ) بھی مطالعہ کیجیے (ہدایۃ السالکین ص ۲۹)
 واضح رہے اس کے آخر میں پیر سیف الرحمن نے اپنا دستخط بھی کیا ہے۔ (ہدایۃ السالکین ص ۳۲)
 اس کے بعد یہی اقرار پشتو زبان میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ذرا صفحہ ۳۳ سے ۴۳ تک مطالعہ کیجئے۔ اس کے آخر میں صفحہ ۴۳ پر بھی پیر سیف الرحمن کا دستخط موجود ہے۔

(۳) صفحہ ۵۱ پر لکھتے ہیں: ”دافقیہر خوالحمدلہ دجملہ فرائضو، واجباتو، سننو او مستحباتو پابنددی (ہدایۃ السالکین)۔

دلیل ششم:-

آج (مئی ۱۹۹۵ع) سے تقریباً ۲۵ مہینے پہلے پیر محمد چشتی چترالی مہتمم مدرسہ غوثیہ معینیہ یکہ توت پشاور کا حضرت پیرا خندزادہ سیف الرحمن رحمہ اللہ کے ساتھ فرقہ جبریہ کے متعلق ایک بحث ہوئی تھی (جو کہ تفصیلی طور پر حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ”ہدایۃ السالکین“ میں مذکور ہے۔ تفصیلات معلوم کرنے کے لئے کتاب ہدایۃ السالکین کو رجوع فرمائیں۔ (ہدایۃ السالکین ص ۵۶)

فاسق سید کے احترام کا حکم

سید اگر فاسق، فاجر اور بدکردار ہو تو ان کے احترام کا شرعاً حکم نہیں ہے شرافت نسبی کامل احترام کا سبب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام اور سنت نبوی کا باغی نہ ہو، لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے کہ سید کا ہر حال میں احترام لازم ہے خواہ فاسق و فاجر ہو صحیح نہیں ہے۔

بریلویوں کا موقف

بریلویوں کے نزدیک سید کا ہر حال میں عزت و احترام لازم ہے اگرچہ فاسق و فاجر ہو۔ تفصیل کے لئے فتاویٰ رضویہ دیکھا جائے۔ چنانچہ رئیس المبتدعین لکھتے ہیں۔

”سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہوں الخ“ (فتاویٰ رضویہ ص ۴۲۲ ج ۲۲)

علماء دیوبند کا موقف

علمائے دیوبند کے نزدیک سید اگر فاسق و فاجر ہو تو اس کا احترام لازم نہیں ہے۔ کیونکہ فاسق قابل تعظیم نہیں ہے تفصیل کے لئے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نمبر: 144303100139 دیکھا جائے۔

اب جو لوگ ادھر کہہ رہے ہیں کہ سید کا ہر حال میں احترام لازم ہے ان کا یہ مسئلہ کس سے ماخوذ ہے۔ ذرا تحقیق کر لے تاکہ ان کے اصل مسلک کو تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ دیوبندی ہے یا حقیقی بریلوی ہے۔

ختم شد

وما علینا الا البلاغ (المبین)